

اردو میں ڈراما تنقید کا تنقیدی مطالعہ

تحقیقی مقالہ

برائے پی ایچ۔ ڈی (اردو)

مقالہ نگار

شہباز ارشد

زیر نگرانی

ڈاکٹر ابو شہیم خان

ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو مانو، حیدر آباد

اسکول برائے السنہ، لسانیات اور ہندوستانیات

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدر آباد 32

PDF By :
Meer Zaheer Abbass Rustmani

Cell Number : +92 307 2128068

Facebook Group Link :

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/>

اردو میں ڈراما تنقید کا تنقیدی مطالعہ

تحقیقی مقالہ

برائے پی ایچ۔ ڈی (اردو)

مقالہ نگار

شہباز ارشد

زیر نگرانی

ڈاکٹر ابو شہیم خان

ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو مانو، حیدر آباد

اسکول برائے السنہ، لسانیات اور ہندوستانیات

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدر آباد 32

DECLARATION

I,do,hereby declare that this thesis entitled "URDU MEIN DRAMA TANQEED KA TANQEEDI MUTALIA" is an original research carried out of me No part of this thesis has been published ,or submitted to any University/Institution for the award of any Degree/Diploma.

S. Arshad

Research Scholar

Shabaz Arshad

(Enrollment No A191538)

Place : Hyderabad

Date. 10-05-2023

Synopsis Authenticity Certificate & Metadata

Name of the Research Scholar	SHABAZ ARSHAD
Enrolment No.	A191538
Degree (M. Phil / Ph. D.)	Ph.D
Department / Centre / Institution	URDU
Guide/Supervisor	Dr.ABU SHAHEEM KHAN
Thesis / Dissertation Title approved in DRC held on :	URDU MEIN DRAMA TANQEED KA TANQEEDI MUTALIA
Registration Date	24/07/2019
Submission Date	15/03/2022
Key words	
Language of Thesis	URDU
Title	
Format of accompanying material (PDF file, Image file, Text file, etc.)	PDF

I hereby certify that the Synopsis contained in this CD/DVD is complete in all respect and is same as submitted in print.

S. Arshad
Signature of the Scholar

Dr. Abu Shaheem Khan
Associate Professor, Department of Urdu
Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad - 500032

Signature of the Guide

Signature of the Librarian

University Librarian
Maulana Azad
National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad - 500032

Gachibowli, Hyderabad - 500032, Telangana, India
www.manuu.edu.in

Consent Form for Digital Archiving

Name of the Research Scholar

SHABAZ ARSHAD

Degree (M. Phil / Ph.D.)

Ph.D

Department / Centre /
Institution

DEPARTMENT OF URDU

Guide / Supervisor

Dr.ABU SHAHEEM KHAN

Thesis / Dissertation Title

URDU MEIN DRAMA TANQEED
KA TANQEEDI MUTALIA

1. I do hereby authorize Maulana Azad National Urdu University and its relevant Departments to archive and to make available my thesis or dissertation in whole or in part in the University's Electronic Thesis and Dissertations (ETD) Archive, University's Intranet or University's website or any other electronic repository for Research Theses setup by other Departments of Govt. of India and to make it accessible worldwide in all forms of media, now or hereafter known.
2. I retain all other ownership rights to the copyright of the thesis/dissertation. I also retain the right to use in future works (such as articles or books) all or part of this thesis or dissertation.

S. Anshad

Signature of Scholar

Signature of Guide

Associate Professor, Department of Urdu
Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad - 500032.

Signature of Librarian

Signature of Librarian

University Librarian
Maulana Azad
National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad-500 032

Gachibowli, Hyderabad – 500 032, Telangana, India

www.manuu.edu.in

CERTIFICATE OF PLAGIARISM CHECK

The following certificate of plagiarism check is issued with certification for the bonafide work carried out by him/her under my supervision and guidance. This thesis is free from plagiarism and has not been submitted previously in part or in full to this or any other University or institution for award of any degree or diploma.

1.	Name of the Research Scholar	SHABAZ ARSHAD
2.	Research Programme	Ph.D.
3.	Title of the Thesis / Dissertation	URDU MEIN DRAMA TANQEED KA TANQEEDI MUTALIA
4.	Name of the Supervisor	Dr.ABU SHAHEEM KHAN
5.	Department / Research Centre	URDU
6.	Acceptable Maximum Limit	10%
7.	% of Similarity of content Identified	4%
8.	Software Used	TURNITIN
9.	Date of verification	14/03/2023

S. Arshad
Signature of the Scholar

Dr. Abu Shaheem Khan
(Signature of the Supervisor)

Associate Professor, Department of Urdu
Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad - 500032.

Dr. Abu Shaheem Khan
(Head of the Department)

HEAD
DEPARTMENT OF URDU
Maulana Azad National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad-500032. T.S.

X
(Signature of the Co-Supervisor)

X
(University Librarian)
University Librarian
Maulana Azad
National Urdu University
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Shabaz Arshad
Assignment title: article
Submission title: Urdu mein Drama Tanqeed ka Tanqeedi Mutala
File name: 1.pdf
File size: 11.88M
Page count: 274
Word count: 30,892
Character count: 314,910
Submission date: 14-Mar-2023 04:37PM (UTC+0530)
Submission ID: 2036939940

اردو میں ڈراما تنقید کا تنقیدی مطالعہ

تحقیقی مقالہ

برائے پی ایچ۔ ڈی (اردو)

مستور ناصر

شعبہ اردو

زیر نگرانی

ڈاکٹر ایوب شمیم حسن

اعلیٰ تعلیم کے وزیر، حکومت پنجاب، لاہور

اسکول برائے اعلیٰ تعلیم، لاہور

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، لاہور

Urdu mein Drama Tanqeed ka Tanqeedi Mutala

by Shabaz Arshad

Submission date: 14-Mar-2023 04:37PM (UTC+0530)

Submission ID: 2036939940

File name: 1.pdf (11.88M)

Word count: 30892

Character count: 314910

Urdu mein Drama Tanqeed ka Tanqeedi Mutala

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 sufi123457.blogspot.com 1%
Internet Source

2 Submitted to Higher Education Commission 1%
Pakistan
Student Paper

3 adamferriss.com <1%
Internet Source

4 extracurricularactivitiesblog.com <1%
Internet Source

5 ashrafia.org <1%
Internet Source

6 islamqa.info <1%
Internet Source

7 ethesis.nitrkl.ac.in <1%
Internet Source

8 cdn-kboing-images.akamaized.net <1%
Internet Source

9 www.roohaniilajonline.com <1%
Internet Source

31

Submitted to Royal University for Women

Student Paper

<1 %

32

www.fedarch.org

Internet Source

<1 %

33

Mahmoud Hussein Abdul Rahman. "The Beauty of Iraqi Shrines and Their Reflection in Iraqi Painting", International Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 2021

Publication

<1 %

34

Submitted to University of Leeds

Student Paper

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off

تقدیم

اردو ڈرامے کی تاریخ دو سو سالہ پرانی ہے۔ اس دو سو سال کی تاریخ میں اردو ڈرامے نے جو ارتقائی سفر طے کیا ہے وہ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ گرچہ دو سو سال کی مدت مدیدہ کسی بھی صنفِ ادب کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے، تاہم اس سے بھی کم مدت میں اردو ادب کے دوسرے اصناف مثلاً ناول اور افسانہ نے بہت ترقیاں کیں ہیں؛ جس کے مقابلے میں صنفِ ڈراما بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ ناقدوں کے مطابق بھارت میں فلم انڈسٹری کی آمد ہے۔

اردو ڈرامے کی یہ نمایاں خصوصیت رہی ہے کہ اس صنفِ ادب کی جنم بھومی ہندوستان ہے۔ افسانوی ادب کے دیگر اصناف مثلاً ناول اور افسانے کی طرح اردو ڈراما یورپ یا عرب سے ہندوستان نہیں آیا۔ اس صنف کا جنم بھی یہی پرہوا اور اس کی پرورش بھی یہی پرہوئی۔ لیکن اس کے باوجود ستم بالائے ستم کہ اردو ڈراما کونائٹ کا نام نہیں مل سکا بلکہ وہ ہمیشہ انگریزی کا لفظ Drama کے نام سے ہی اردو میں بھی متعارف ہوا۔

انیسویں صدی تک اردو ڈرامے کو فن کی حیثیت نہ مل سکی چہ جائے کہ اس کی تنقید کے اصول لکھے جاتے۔ بیسویں صدی کی نصف اول تک اردو ڈراما نے کئی ایک منزلیں طے کر چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ ادیبوں نے ڈرامے پر کچھ لکھنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے راجستھان کے ایک مردِ مجاہد مولوی محمد حسن صاحب نے اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت دینے پر ایک مقالہ تحریر کیا۔ ان کے بعد کئی صاحب کا مضمون منظر عام پر آیا، جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ تیسرا نام لالہ کنور سین کا ہے جنہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو 1921ء میں لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ سرسوتی میں چھپا تھا۔

ڈراما کی حیثیت صرف ایک ادبی صنف کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ کسی قوم یا ملت کی تہذیب و تمدن کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ ڈراما کو معاشرے کے شعور اور لاشعور کی بازیافت بھی کہی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈرامے میں ہندوستان کے معاشرے کی عکاسی اور اس کی تہذیب و تمدن کی تصور کشی پائی جاتی ہیں۔

یونیورسٹی دنیا میں چھ مہینے کے کورس ورک کے بعد ریسرچ اسکالرشپ کے لیے سب سے پہلا مرحلہ، بلکہ یوں کہئے کہ مشکل مرحلہ تحقیقی کام کے لیے موضوع کا انتخاب ہے۔ میں نے اسے مشکل مرحلے سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ ایک اسکالرشپ کے لیے جب پہلا قدم اٹھانا ہے تو اسے یہ فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح کے موضوع کا انتخاب کرے؟۔ کیوں کہ وہ خود اس بات کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ آیا ان کی دل چسپی کس صنف میں ہے۔ کچھ ایسے ہی مشکل مرحلے سے میں بھی گزرا۔ اور پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے افسانوی ادب سے دل چسپی رہی ہے۔ لہذا میں نے اپنی یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ریسرچ کمیٹی کے سامنے اردو ڈرامے پر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یونیورسٹی کی ریسرچ کمیٹی نے بہت غور و فکر کے بعد میرے لیے ”اردو میں ڈراما تنقید کا تنقیدی مطالعہ“ موضوع کا انتخاب کیا۔ جسے میں نے بھی قبول کیا۔

موضوع کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ مواد کی فراہمی کا ہوتا ہے۔ میں نے اس کے لیے اردو ڈراما سے متعلق ساری دستیاب کتابوں کی فراہمی کے لیے مختلف بک ڈپوز سے رابطہ کیا، کتابیں منگوائی، اس کے علاوہ مختلف کتب خانوں مثلاً سید حامد سینٹرل لائبریری مانو، حیدر آباد، سینٹرل یونیورسٹی آف حیدر آباد کی سینٹرل لائبریری اور دیگر کتب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اساتذہ کرام سے رہنمائی حاصل کر کے مختلف رسائل و جرائد سے اپنے موضوع کے متعلق مواد اکٹھا کیا۔

مواد کی فراہمی کی تکمیل کے بعد ان فراہم شدہ مواد کی گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کیا۔ پھر میں نے اپنے اس تحقیقی مقالے کو پانچ ابواب اور ان ابواب کو بہ حسب ضرورت مختلف ذیلی ابواب میں منقسم کیا، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

باب اول: ”اردو ڈراما فن اور تکنیک“ پر ہے۔ اس باب کے دو ذیلی ابواب ہیں (الف) فن اور تکنیک (ب) اردو ڈرامے کی تنقید۔ اصول و ضوابط۔

باب دوم: باب دوم ”اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقا“ کے نام سے موسوم ہے جس کے کل تین ذیلی ابواب ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہیں (الف) ”اردو ڈراما کی ابتدا: مختلف نظریات کی تنقید“ (ب) ”واجد علی شاہ اور ان کے عہد میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید“ (ج) ”پارسی ٹھیٹر کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید“۔

باب سوم: ”آزادی سے قبل لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید“ کے نام سے یہ باب باندھا گیا ہے۔ جس کے دو ذیلی ابواب ہیں، جو اس طرح سے ہیں: (الف) ”اردو کے ادبی ڈراموں کی تنقید“ (ب) ”ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید“۔

باب چہارم: کو ”آزادی کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید (1980 تک)“ سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس باب کے بھی دو حصے ہیں جسے الف اور ب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے (الف) ”اسٹیج ڈرامے“ (ب) ”ریڈیو ڈرامے“۔

باب پنجم ”1980 کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید“ کے نام سے موسوم ہے۔ اس باب کے چار ذیلی ابواب ہیں جس کی تفصیل اس طرح سے ہے (الف) ”اسٹیج ڈرامے“ (ب) ”ریڈیو ڈرامے“ (ج) ”ٹیلی ڈرامے“ (د) ”ٹکڑ ڈرامے“۔

اخیر میں ماحصل پیش کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں پورے مقالے کا حاصل مطالعہ اور اس کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔ اور اردو ڈراما جو ایک قدیم صنف ادب ہے اس کی تعین قدر کی کوشش کی گئی ہے۔ اس مقالے کی پایہ تکمیل تک پہنچنے پر میں سب سے پہلے اپنے مالک حقیقی رب جل جلال کی حمد و ثنایاں کرتا ہوں جو اپنے بندوں کو ان کی سوچ کے موافق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد میں تعریف پیش کرتا ہوں اس ذات اقدس کی بارگاہ میں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں ﷺ۔

حمد و ثناء کے بعد سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مشفق اور مخلص استاد اور نگران کارڈاکٹر ابوشیم خاں کا جنہوں نے اس مقالے کی تکمیل میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، مواد کی فراہمی میں رہنمائی فرمائی اور کام کے لیے مجھے ہر فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ میں اپنے تمام اساتذہ کرام مثلاً پروفیسر شمس الہدی دریا بادی، صدر شعبہ اردو مانو، پروفیسر ابوالکلام اعظمی، پروفیسر مسرت جہاں، ڈاکٹر بی بی رضا خاتون اور ڈاکٹر فیروز عالم صاحبان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے میری رہنمائی فرمائی۔

اپنے اساتذہ کرام کے بعد میں سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ بی بی انیسہ خاتون کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری کامیابی کے لیے ہر نماز کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتی رہیں۔ اس موقع پر میں اپنے والد محترم

مرحوم حبیب الرحمن اشرفی (ڈیلر صاحب) کو کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کر کے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ اللہ جل شانہ انھیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین!

میں بے حد ممنون و مشکور ہوں اپنی شریک حیات فرحت بانو کا جنہوں نے مجھے اس مقالے کی تکمیل کے لیے بے فکر کر دیا۔

میں اپنے تمام بھائیوں، بڑے بھائی محمد شاہ نواز اختر (ڈیلر صاحب) منجھلے بھائی جناب محمد سرفراز احمد (ویسٹ بنگال پولیس) چھوٹے بھائی جناب محمد سجاد حسین اور سب سے چھوٹا بھائی جناب محمد افتخار، بڑے سالہ بھائی مولانا نورانی برکاتی اور چھوٹے سالے بھائی جناب محمد غلام جیلانی صاحبان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے میری اعلیٰ تعلیم سے ہمیشہ خوشی ظاہر کی اور دامے، درمے، درہمے وقتاً فوقتاً مدد بھی کی۔

اس موقع پر میں اپنے سینئر ساتھی حافظ و مولانا محمد مشاہد رضا مصباحی (ایم۔ بی۔ اے) اور مولانا ارشد عالم شمس مصباحی (ریسرچ اسکالر حیدر آباد سینٹرل یونیورسٹی) کو کیسے بھول سکتا ہوں کہ مشاہد بھائی کی رہنمائی سے ہی میں یہاں تک پہنچ سکا تو یہاں تک پہنچنے میں ارشد بھائی نے میرا مالی تعاون فرمایا ہے۔ میں ان دونوں کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدر آباد کے تماشائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں۔

شہباز ارشد

ریسرچ اسکالر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی

حیدر آباد 32

فہرستِ ابواب

سے	تک	
3	6	تقدیم
7	39	بابِ اول: اردو ڈراما فن اور تکنیک
8	23	1 فن اور تکنیک
24	39	2 اردو ڈرامے کی تنقید۔ اصول و ضوابط
40	41	* حوالہ جات باب اول
42	113	بابِ دوم: اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقا
43	50	1 اردو ڈراما کی ابتدا: مختلف نظریات کی تنقید
51	85	2 واجد علی شاہ اور ان کے عہد میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید
86	113	3 پارسی تھیٹر کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید
114	116	* حوالہ جات باب دوم

173	117	باب سوم: آزادی سے قبل لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید
164	118	1 اردو کے ادبی ڈراموں کی تنقید
173	165	2 ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید
176	174	* حوالہ جات باب سوم

باب چہارم: آزادی کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید (1980 تک) 178

192	179	1 اسٹیج ڈرامے
204	193	2 ریڈیو ڈرامے
206	205	* حوالہ جات باب چہارم
243	207	باب پنجم: 1980ء کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

221	208	1 اسٹیج ڈرامے
230	222	2 ریڈیو ڈرامے
238	231	3 ٹیلی ڈرامے
241	239	4 نکلر ڈرامے
244	244	* حوالہ جات باب پنجم
263	245	* ماحصل

* کتابیات 264

268	268	* رسائل و جرائد
-----	-----	-----------------

عنوان

اردو میں ڈراما تنقید کا تنقیدی مطالعہ

تلخیص

برائے پی ایچ۔ ڈی اردو (2023)

مفتالہ نگار

شہباز ارشد

(A191538)

زیر نگرانی

ڈاکٹر ابو شہیم حنان

ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو مانو، حیدر آباد

اسکول برائے السنہ، لسانیات اور ہندوستانیات

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدر آباد 32

موضوع کا تعارف

اردو ڈرامے کی تاریخ تقریباً پونے دو سو سال پرانی ہے۔ اس پونے دو سو سال کی تاریخ میں اردو ڈرامے نے جو ارتقائی سفر طے کیا ہے وہ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ گرچہ پونے دو سو سال کی مدت مدیدہ کسی بھی صنفِ ادب کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے، تاہم اس سے بھی کم مدت میں اردو ادب کے دوسرے اصناف مثلاً ناول اور افسانہ نے بہت ترقیاں کیں ہیں؛ جس کے مقابلے میں صنفِ ڈراما بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ اردو ڈراما سے ادیبوں کی بے اعتنائی ہے۔ اس بے رخی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو اپنے ابتدائی زمانے میں نا کوئی محقق ملا اور نا ہی کسی ناقد نے اس صنفِ ادب کی طرف توجہ دی۔ اردو ڈرامے کی تنقید پر سب سے پہلے راجستھان کے مولوی محمد حسن صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں اردو ڈراما کو ادبی حیثیت دینے پر زور دیا تھا۔ اس کے بعد برج موہن دتا تریہ کیٹی کا مضمون ”ہمارے نائک اور تھیٹر“، منظر عام پر آیا جو امرتسر کے ایک رسالے ”مزوا“ میں شائع ہوا اور تیسرے مضمون لالہ کنور سین کا تھا جس میں انھوں نے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا جو 1921ء میں لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ سرسوتی میں چھپا تھا۔ یہ وہ مضامین تھے جن کو سب سے پہلے اردو ڈرامے کی تنقید پر لکھے گئے تھے۔ لیکن ان سب کی حیثیت محض مضامین کی تھی جنہیں صرف، اردو ڈراما کی تنقید پر اولین نقوش کہیں جاسکتے ہیں۔

اردو ڈرامے کی تنقید پر سب سے پہلی کتاب محمد عمر اور نور الہی صاحبان کی ”نائک ساگر“ (دسمبر 1924ء) دوسری تصنیف سید بادشاہ حسین کی ”اردو میں ڈراما نگاری“ (فروری 1935)۔ تیسری تخلیق مسعود حسن رضوی ادیب کی ”اردو ڈراما اور اسٹیج“ (اگست، 1957) چوتھی تالیف ڈاکٹر عبد العظیم نامی سی ”اردو تھیٹر“ (1962) پانچویں کاوش صفدر آہ سینٹاپوری صاحب کی ”ہندوستانی ڈراما“ (؟؟) پانچویں تصنیف ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ کی ”اردو ڈراما روایت اور تجربہ“ (1973) چھٹی تخلیق عشرت رحمانی مرحوم کی ”اردو ڈرامے کا ارتقاء“ (1978)، ساتویں کتاب پروفیسر سید حسن کی ”بہار کا اردو اسٹیج اور اردو ڈراما“ (مئی 1978) آٹھویں ڈاکٹر سید مسیح الزماں نے کی تالیف ”معیار و میزان“ (1968) اور نویں ڈاکٹر حسن کے ”انارکلی“ کا مقدمہ (1996) میں شامل تنقیدی مباحث ہیں جنہیں خالصتاً اردو ڈراما کی تنقید پر لکھی گئی ہیں۔ جو ناصر ف ایک مقدمہ ہے بل کہ ڈراما تنقید پر ایک کتاب چہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دورِ حاضر میں اس روایت کو متعدد ناقدوں نے آگے بڑھائی ہیں۔

باب اول: اردو ڈراما فن اور تکنیک۔

(الف) فن اور تکنیک

(ب) اردو ڈرامے کی تنقید۔ اصول و ضوابط۔

ارسطو کی مشہور تصنیف ”بوطیقا“ سے، ادب سے تعلق رکھنے والا کون شخص واقف نہیں۔ انھوں نے اس کتاب میں ڈرامے کے فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن اس میں ڈراما کی کوئی تعریف موجود نہیں ہے۔ تاہم ڈرامے سے متعلق جو توضیحات اور تشریحات اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اس سے ڈرامے کی ایک تشریحی تعریف متعین ہو جاتی ہے۔

”ڈراما انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں

کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں۔ یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش

کیا جائے۔“ (بوطیقا مترجم)

سنسکرت قواعد کے مطابق ڈرامے کی یہ تعریف پیش کی جاتی ہے کہ: ”یہ ایک ایسی نظم ہے جسے دیکھا جاسکے یا ایسی نظم ہے جسے دیکھا یا سنا جاسکے“

ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ”بوطیقا“ میں ارسطو نے ڈرامے کا مندرجہ ذیل اجزا بتائے ہیں۔ پلاٹ۔ کردار۔ مکالمہ۔ زبان۔ موسیقی۔ آرائش۔

یہ چھ جزو ہیں جو ارسطو کے نزدیک ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ لیکن اردو ڈرامے کے مشہور و معروف ناقد و مورخ عشرت رحمانی نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی یہ بیان کیا ہے۔۔ پلاٹ۔ کہانی کا مرکزی خیال یا تھیم۔ آغاز۔ کردار و سیرت نگاری۔ مکالمہ۔ تسلسل، کشمکش اور تذبذب۔ تصادم۔ نقطہ عروج، کلائمکس۔ انجام۔

زمانہ قدیم ہی سے ڈرامے کی دو قسمیں بہت معروف ہیں۔ ٹریجڈی (المیہ) کامیڈی (طربیہ)۔ دور حاضر میں بھی یہ دونوں قسمیں ہی مشہور ہیں تاہم زمانے کی ترقی نے ڈرامے کی قسموں میں بھی ترقی لائی ہے یہی وجہ ہے کہ آج ڈرامے کی صرف یہی دو قسمیں نہیں ہیں۔ بل کہ اس کی کئی قسمیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ٹریجڈی (المیہ) کامیڈی (طربیہ) سنگم سے ایک نئی قسم ”الم طربیہ“ وجود میں آیا پھر ”میلو ڈراما“، ”فارس“، ”ڈراما“ اور ”اوپیرا“ قسمیں فن کاروں نے ایجاد کیا۔ پھر یکبابی ڈراما، ریڈیو ڈراما، ٹی وی ڈراما اور ٹکڑا ڈراما وجود میں آئے۔ آج ڈرامے کا فن ترقی کرتے کرتے کئی قسموں میں منقسم ہو گیا ہے۔

اردو ڈراما کے ابتدائی دور میں، بل کہ بہت بعد میں بھی ڈرامے کے فن کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں گیا؛ جس کی وجہ سے اردو ڈراما صرف عوام کی تفریح طباع کی چیز بن کر ترقی کیا۔ اس وجہ سے نا اس کے اصول مرتب ہو سکے اور نہ اسے فن کی حیثیت مل سکی۔ ایسی صورت حال میں اردو ڈراما تنقید کے اصول و ضوابط کی ترتیب کا تصور کیسے ممکن ہو۔ انیسویں صدی تک ڈراما تنقید کا وجود نہیں تھا۔ اس دور میں اردو ڈراما نگار ہی اپنے ڈراموں پر اپنے اعتبار سے کچھ تنقیدی جملے لکھ دیا کرتے تھے۔

بیسویں صدی کی تقریباً دو دہائیوں تک فن ڈراما کو، ناشرانہ کی سند مل سکی اور نہ شریف لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ جس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ رسالہ ”ادیب“ کے لیے برج موہن دتاتریہ کیفی نے ایک عنوان ”ہمارے نائک اور تھیٹر“ کے نام سے بھیجا تو سرگیاشی منشی نوبت رائے نظر لکھنوی نے وہ مضمون کیفی صاحب کو واپس کر دیا۔

اردو ڈرامے کی تنقید پر سب سے پہلے راجستھان کے مولوی محمد حسن صاحب نے اردو ڈرامے کی تنقید پر ایک مضمون لکھا تھا جس میں اردو ڈراما کو ادبی حیثیت دینے پر زور دیا تھا۔ ان کے بعد کیفی صاحب کا مضمون منظر عام پر آیا، جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ تیسرا نام لالہ کنور سین کا ہے جنہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو 1921ء میں لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ سرسوتی میں چھپا تھا۔ یہ وہ مضامین تھے جنہیں سب سے پہلے اردو ڈرامے کی تنقید پر لکھے گئے تھے۔

اردو ڈرامے کی تنقید پر سب سے پہلی کتاب محمد عمر اور نور الہی صاحبان کی ”نائک ساگر“ ہے۔ اس کتاب میں جہاں اردو ڈرامے کی تنقیدی مباحث موجود ہیں وہی اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت دلوانے میں اول کوشش بھی ہے۔ اس روایت کو آگے بڑھانے میں دوسرا نام سید بادشاہ حسین کا بھی ہے۔ انہوں نے اس موضوع پر اپنی ایک کتاب ”اردو میں ڈراما نگاری“ لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ”قدیم اردو ڈراموں کی بعض اہم خصوصیات“ سے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس باب میں سید بادشاہ حسین نے قدیم اردو ڈراموں کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب، اردو ڈراما کی تاریخ میں معروف محقق کی حیثیت سے متعارف ہیں؛ انہوں نے ایک لمبی مدت کی ڈرامائی تحقیقات کے بعد ”اردو ڈراما اور اسٹیج“، نذر قارئین کی ہیں۔ یہ دو کتاب لکھ کر رضوی صاحب نے یقیناً اردو ڈراما پر بڑا احسان کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے ”اردو تھیٹر“ کے عنوان سے اردو ڈراما تنقید پر بڑا اہم کام کیا ہے۔ اس کتاب میں نامی صاحب نے قدیم اردو ڈرامے پر تنقیدی بحث کی ہے۔ جس کی وجہ سے اردو ڈراما تنقید کے باب میں اس کتاب کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ صفدر آہ سیتاپوری صاحب نے اردو ڈرامے کی تنقید پر خصوصیت کے ساتھ تو کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن انہوں نے ہندوستانی ڈرامے پر ایک تصنیف ”ہندوستانی ڈراما“ کے نام سے لکھی ہے۔ جس کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جس کے تیسرے حصے میں ہندوستانی ڈراما نگاری پر سیر حاصل گفتگو کی ہے؛ جس میں کچھ تنقید مباحث بھی ہیں؛ اس لیے اس کتاب کو اردو ڈراما تنقید میں اہم مانی گئی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ نے ”اردو ڈراما روایت اور تجربہ“ کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ تحریر فرمایا۔ اس مقالے کو انہوں نے 1973ء میں کتابی صورت میں منظر عام پر لایا۔ جس میں نشاط صاحبہ نے اردو ڈرامے کی تنقید پر اور مختلف ڈراما نگار کے فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اردو ڈراما تنقید کے باب میں عشرت رحمانی مرحوم ایک اہم شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ڈراما تنقید پر ڈاکٹر عشرت رحمانی کی کوئی عجلہ کتاب تو موجود نہیں ہے تاہم انہوں نے اردو ڈرامے کی تاریخ پر دو کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ”اردو ڈراما تاریخ و تنقید“ اور ”اردو ڈرامے کا ارتقاء“۔ ان دونوں کتابوں کو اردو ڈراما کی تاریخ میں سندی حیثیت حاصل ہیں۔ جس میں انہوں نے تنقیدی بحثیں بھی کی ہیں۔ اس لیے ان دونوں کتابوں کو ڈراما تنقید میں اہمیت حاصل ہے۔ پروفیسر سید حسن نے ”بہار میں

اردو اسٹیج اور اردو ڈراما“ کے نام سے کتاب لکھی جس میں انھوں نے کچھ تنقیدی مضامین بھی شامل کر دیے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ کتاب ناصرف تاریخی حیثیت رکھتی ہے بل کہ تنقیدی حیثیت کے بھی حامل ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں نے ایک کتاب ”معیار و میزان“ کے نام سے تالیف کی۔ اس کتاب میں انھوں نے ایک باب ڈرامے کے اصول اور اقسام، ڈرامے کی پابندیاں اور اردو میں ڈراما نگاری کے نام سے باندھے ہیں۔ جس کے تحت انھوں نے تنقیدی مباحث بھی کی ہیں۔ اس لیے یہ کتاب اس باب میں اہمیت کے متمثل ہے۔ ڈاکٹر حسن نے اردو ڈرامے کی کئی جہات سے خدمات کی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کاوش ”انارکلی“ کی مقدمے کے ساتھ ترتیب جدید اور ”نئے ڈرامے“ کے نام سے ڈرامے کا انتخاب مع مقدمہ ہیں۔ انارکلی کا جو مقدمہ انھوں نے تحریر فرمایا ہے وہ صرف ایک مقدمہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے بل کہ یوں سمجھئے کہ وہ اردو ڈرامے کی تنقید پر ایک کتابچہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈراما تنقید پر ان کی نگارشات بکھرے پڑے ہیں۔

باب دوم: اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقا

(الف) اردو ڈراما کی ابتدا: مختلف نظریات کی تنقید

(ب) واجد علی شاہ اور ان کے عہد میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

(ج) پارسی ٹھیٹر کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

اردو میں ڈراما کی ابتدا اور آغاز کس کتاب سے ہوئی؟ یعنی اردو کا پہلا ڈراما کون ہے؟ محققین کے مختلف نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ نواز کبیش نامی شاعر نے ایک کتاب ”شکنتلا“ کے نام سے تصنیف کی تھی۔ اسی سے اردو ڈرامے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پنڈٹ برج موہن، رام بابو سکسینہ، مولوی سید محمد، سید بادشاہ حسین، ڈاکٹر اعجاز حسین اور ڈاکٹر عبدالعلیم نامی آس نظریے کے قائل ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی معروف مثنوی ”افسانہ عشق“ میں ڈراما کے بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ لہذا واجد علی شاہ کی یہ مثنوی ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اس نظریے کے حامی عشرت رحمانی اور امتیاز علی تاج ہیں۔ چوتھا نظریہ ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی تخلیق ”رادھا کنہیا کا قصہ“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب ہیں۔ ایک نظریہ یہ سامنے آیا ہے کہ ”راجہ گوپی چند اور جلندھر“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط اس نظریے کے قائل ہیں۔ خواجہ احمد فاروقی نے ایک مضمون بہ عنوان ”اردو کا قدیم ترین ڈراما“ لکھا۔ اس میں انھوں نے ایک قدیم مخطوطہ جو ڈرامے کی شکل میں ہے اسے اردو کا پہلا ڈراما بتایا۔ اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق سب سے اہم نظریہ یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ”اندر سبھا“ سے اردو ڈراما کی باضابطہ ابتدا ہوتی ہے، لہذا ”اندر سبھا“ ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کا ماننا ہے کہ ”خورشید“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم قریشی کے مطابق اردو کا پہلا ڈراما شاہ جہاں کے دربار میں 1633 میں کھیلا گیا۔ سید حسن نے اپنی جدید تحقیق کی روشنی میں ”کیشو بھٹ“ کی تصنیف ”سجاد سنبل“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانا ہے۔ اسی طرح ابراہیم یوسف نے ”صولت عالمگیری“ کو اردو کا قدیم ترین ڈراما بتایا ہے اور اسے اردو کا اولین ڈراما بتایا ہے۔

واجد علی شاہ ایک ایسے حکمران تھے جنہیں ناچ گانے اور تفریح طبع کے اشیاء سے بڑی دل چسپی تھی۔ انہوں نے کئی مثنویاں لکھی تھیں۔ انہیں مثنویوں میں سے ایک مثنوی ’رادھا کنہیا کا قصہ‘ بھی ہے۔ اس مثنوی کو نواب صاحب نے ڈرامے کی شکل میں اسٹیج کرایا۔ جو بہت کامیاب رہا۔ بہت سے محققین کا ماننا ہے کہ اسی مثنوی سے اردو ڈرامے کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن اردو ادب کے بہت سے دیگر محققین امانت لکھنوی کا ڈراما ”اندر سبھا“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانتے ہیں۔ مسعود حسن ادیب کا قول ہے کہ ”رادھا کنہیا کا قصہ“ شاہی اسٹیج کا پہلا ڈراما تھا اور ”اندر سبھا“ عوامی اسٹیج کا پہلا اردو ڈراما ہے۔ عہدِ واجد علی شاہ میں لکھنؤ کے عوامی اسٹیج پر چار سبھائیں خوب مقبولیت حاصل کیں۔ اندر سبھا امانت، اندر سبھا داری لال، بزم سلیمان اور عظمت کی ”جشن پرستاں“۔ موخر الذکر دونوں سبھائیں اگرچہ اول الذکر دونوں سبھاؤں کی تقلید میں لکھی گئیں تھیں لیکن لوگوں نے انہیں بھی شرف قبولیت سے اچھا خاصا نوازا تھا۔

بنگلہ کی سرزمین زمانہ قدیم ہی سے علم و فن اور شعر و سخن کا گہوارہ رہی ہے۔ اردو ڈراما کی ابتدا سے بہت پہلے بنگال میں ’بنگالی ڈراما‘ ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ہندو بنگالی رؤسا، جو رقص و موسیقی کے دلدادہ ہوتے اپنے مکانوں میں بزم موسیقی کے لیے الگ سے ایک مختصر سا اسٹیج نمائندہ بنواتے تھے۔ جسے ’کلامندر‘ یا ’ناچ گھر‘ کہا جاتا تھا۔ بزم موسیقی کے لیے مخصوص اس کمرے میں کبھی کبھی بنگلہ نائک بھی کھیلا جاتا تھا۔ جب امانت کی ”اندر سبھا“ کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی تو مرشد آباد اور ڈھاکہ کے کچھ اہل ذوق حضرات ”اندر سبھا“ کی شہرت سن کر ”اس کا کھیل دیکھنے لکھنؤ پہنچ گئے۔ کھیل دیکھ کر جب واپس ہوئے تو دلوں میں اردو ڈراما کو اسٹیج کرنے کا ارادہ ’عزم مصمم‘ کی صورت اختیار کر لیا تھا۔ نوابان مرشد آباد اور ڈھاکہ کو بھی اردو سے بڑی دل چسپی تھی۔ نوابان مرشد آباد کی اردو سے دلچسپی اور ”اندر سبھا“ کا چاروں طرف ڈنکانے بنگال میں اردو ڈراما کی راہیں ہموار کی۔ شروع شروع میں بنگلہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کیے جاتے تھے اور کھیلے جاتے تھے۔ پھر منشی نواب علی نفیس کان پوری کو کان پور سے بلوایا گیا۔ شیخ امام بخش کان پوری نے اندر سبھا کے طرز پر ایک نائک ”ناگر سبھا“ تیار کیا۔ اس زمانے میں بازار میں بہت سی کمپنیاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت یافتہ ”فرحت افزا تھیٹر یکل کمپنی“ تھی۔ جس کے مالک شیخ فیض بخش تھے۔ ”ناگر سبھا“ نائک کو اسی کمپنی نے بڑے اہتمام سے کھیلا تھا۔ اسی کمپنی نے ”گلشن جانفزا“ کو اسٹیج کیا۔ جس کو حکیم حسن مرزا برحق نے تخلیق کیا تھا۔ اسی زمانے میں ماسٹر احمد حسن وافر نے ایک ڈراما ”بلبل بیمار“ تصنیف کی۔

اردو ڈراما کی تاریخ کا تنقیدی مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو ڈراما کی تاریخ تین اہم ادوار میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا واجد علی شاہ و اندر سبھائی دور، دوسرا پارسی تھیٹر کا دور اور تیسرا ادبی ڈرامے کا دور۔ واجد علی شاہ و اندر سبھائی دور اردو ڈرامے کا ابتدائی دور ہے پارسی تھیٹر کے دور کو اردو ڈرامے کی تاریخ کا عہدِ زریں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ پارسی تھیٹر کا دور اردو

ڈرامے کا ترقی کار دور ہے۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اندر سبھاؤں کی تصنیفات کے بعد ہمارا دوسرا قدم پارسی تھیٹر یکل کمپنیوں کے اردو ڈراموں کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ ان دونوں ادوار کے درمیان دو سے تین دہائیوں کا فاصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان تین دہائیوں میں اردو ڈرامے کی بالکل تخلیق نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن ان کے درمیان کا عرصہ ایسا ہے جس میں کوئی ایسی صورت سامنے نہیں آتی ہے جس سے اردو ڈرامے کی درمیانی کڑیوں کو جوڑی جاسکے۔ ”نوٹسکی شہزادی“ اسی درمیانی مدت کیا ایک بہترین ڈراما ہے۔ جواب دستیاب ہے۔ اس ڈرامے کو سب سے پہلے پروفیسر اسلم قریشی نے دریافت کیا اور اسے اپنی کتاب ”برصغیر کا ڈراما“ میں شامل فرمایا ہے۔

ڈراما ایک ایسی صنف ادب ہے جو اپنے ابتدائی دور میں عوام میں بہت مقبول رہی ہے۔ ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت دیکھ کر انیسویں صدی کے ابتدائی دور میں ایک ہندو اور کئی پارسیوں نے مل کر ”ڈریمیٹک کور“ نام سے ایک منڈلی قائم کی۔ اسی منڈلی نے سب سے پہلے اردو ڈرامے کو اپنے اس اسٹیج پر کھیلنے کا اہتمام کیا۔ اس اسٹیج پر سب سے پہلے اردو ڈراما کی شکل میں ”راجہ گوپی چند اور جلندھر“ ڈراما کھیلا گیا۔ جسے ایک پارسی نے گجراتی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس طرح سے اردو ڈرامے کا پارسی تھیٹروں میں داخلہ ہوا۔ پارسی تھیٹر کی زیر نگرانی وجود میں آنے والے اردو ڈرامے کا معیار اگرچہ بہت بلند نہیں تھا لیکن اس زمانے میں اس کی مقبولیت کی انتہا نہ تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ 1861ء میں صرف شہر بمبئی میں 19 انیس تھیٹر یکل کمپنیاں موجود تھیں۔ جن میں اکثر اردو ڈرامے دکھائے جاتے تھے۔ پارسی تھیٹر میں کھیلے گئے اکثر اردو ڈرامے ضائع ہو چکے ہیں۔ پارسی تھیٹر کا صرف ایک ڈراما ”خورشید“ دست یاب ہے۔ جسے سب سے پہلے ڈاکٹر سید مسیح الزماں مرحوم نے اپنے اہم مقدمے کے ساتھ شائع کرایا۔

پارسی تھیٹر پر اردو ڈرامے کی مقبولیت دیکھ کر بہت سے اردو ڈراما نگار پارسی تھیٹر سے منسلک ہوئے۔ پارسی تھیٹر کا پہلا اردو ڈراما نگار نسر وان جی مہروان جی آرام ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے پارسی تھیٹر سے وابستہ ہو کر پیشہ ورانہ انداز میں اردو ڈرامے لکھے۔ ان کے ڈراموں کی کل تعداد کتنی ہے یہ تو یقینی طور پر کہنا مشکل ہے۔ لیکن ڈاکٹر نامی صاحب نے اپنی تحقیق کی روشنی میں 23 ڈرامے بتائے ہیں۔ محمود میاں روتق پارسی تھیٹر کے ایک اہم ڈراما نویس تھے جو غیر پارسی تھے۔ محققین کا ماننا ہے کہ ظریف، کوئی ڈراما نگار نہیں تھے۔ بل کہ وہ دوسروں کے ڈراموں کو کچھ رد و بدل کر کے اپنے نام سے چھپوا لیتے تھے۔ ان کے نام سے تقریباً بتیس ڈرامے ملتے ہیں۔ لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا طبع زاد، صرف دو ڈرامے ہیں۔ احسن لکھنوی کا شمار اردو کے مشہور ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے نانا جان مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ”مثنوی زہر عشق“ کو بنیاد بنا کر 1897ء میں ”دستاویز محبت“ کے نام سے لکھا۔ جب ان کا ڈراما اسٹیج کیا گیا تو لکھنوی میں چاروں طرف دھوم مچ گئی۔ اس کے بعد

انہوں نے کمپنی کے لیے متعدد ڈرامے لکھے۔ جن میں ’خون ناحق‘، ’بزم فانی‘، ’بھول بھلیاں‘، ’چلتا پرزہ‘، ’دلفروش‘ اور شریف بد معاش کو بہت شہرت ملی۔ طالب بنارسی نے وکٹوریہ نائک منڈلی کلکتہ سے منسلک ہو کر منڈلی کے لیے اردو ڈرامے لکھنے لگے۔ جن میں سے گوپی چند، نگاہِ غفلت، لیل و نہار اور ہریش چندر کو بہت مقبولیت ملی۔ آغا حشر کاشمیری کے تذکرے کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ”مرید شک“ حشر کا پہلا ڈراما ہے جس کو انہوں نے الفریڈ تھیٹر یکل کمپنی کے لیے لکھا تھا۔ اس ڈرامے کو تماشا بینوں نے خوب پسند کیا۔ اس پہلی کاوش کی کامیابی نے حشر کے حوصلے کو مضبوط کیا۔ حشر تقریباً 32، 33 برسوں تک ڈرامے کی دنیا سے جڑے رہے۔ اور اردو ڈراما نگاری کے گیسوؤں کو سنوارتے رہے۔ پنڈٹ نرائن پرشاد بیتاب، آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر ڈراما نگار تھے۔ وہ پارسی تھیٹر سے منسلک تھے۔ اور شیکسپیر کے ڈراموں کو اردو کا جامہ پہنا کر اسٹیج کراتے تھے۔

پارسی تھیٹر کے اسٹیج پر، پیش کیے جانے کے لیے، اردو کے جتنے ڈرامے وجود میں آئے ان سب کے مالکان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا ”تجارت“۔ جس کی وجہ سے پارسی تھیٹر کے مالکان اپنے منشیوں سے ایسے ڈرامے لکھواتے تھے جو اسٹیج پر زیادہ سے زیادہ چل سکے۔ ان مالکوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ڈرامے کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ جس کی وجہ سے اردو میں اس وقت معیاری ڈرامے نہیں لکھے جاسکے۔ جو پارسی تھیٹر کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ اور ادبی ڈرامے کے لیے راہیں ہموار ہوئیں۔

باب سوم: آزادی سے قبل لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

(الف) اردو کے ادبی ڈراموں کی تنقید

(ب) ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

ادبی ڈرامے لکھنے کی ابتدا مولوی محمد حسین آزاد نے کیا ان کا پہلا ادبی ڈراما ”میکبتھ“ اور دوسرا ادبی اور تاریخی ڈراما ”اکبر“ ہے۔ جو دونوں نامکمل رہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا لکھنوی نے بھی ایک ادبی ڈراما ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ کے نام سے تخلیق کی۔ جس میں انہوں نے زبان تو بہت اچھی استعمال کی ہے لیکن فن کے لوازمات کو برتنے سے قاصر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے جب اردو ڈراما اور تھیٹر کی خامیوں اور خرابیوں کو دیکھا تو ان کے دل میں بھی اردو ڈراما کی اصلاح و ترقی کا خیال آیا۔ لہذا انہوں نے دو معاشرتی اصلاحی ادبی ڈرامے ”شہید وفا“ اور ”میوہ تلخ“ تصنیف کی۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک ادبی ڈراما ”جنگ روس و جاپان“ کے نام سے تحریر کیا۔ ”جنگ روس و جاپان“ ایک طویل ڈراما ہے۔ مولانا عبدالمجید دریابادی کو صنف ڈراما سے بچپن ہی سے دل چسپی تھی۔ اسی ذوق ڈراما نے ان کے نوک قلم سے ایک ادبی ڈراما ”زود پشیاں“ کے نام سے لکھوایا جسے بہت مقبولیت ملی۔ منشی جوالا پرشاد برق بھی اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے۔ انھوں نے شیکسپیر کے دو انگریزی ڈراموں کا ترجمہ کیا ہے۔ ان میں ایک ”آتھیلو“ ہے۔ اور دوسرا معشوقہ فرنگ نام سے

رومیو جیولٹ کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیپٹی نے بھی اردو میں دو کامیاب ڈرامے لکھے۔ انھوں نے سب سے پہلے ”راج دلاری“ نام سے اردو ڈراما لکھا اس کے بعد ”مراری دادا“ جیسے کامیاب معاشرتی اور ادبی ڈراما لکھ کر ڈراما سے اپنی دل چسپی کا ثبوت پیش کی۔ پنڈت برج نرائن چکبست نے بھی اردو ڈرامے لکھے کی طرف توجہ دی ہے۔ انھوں نے ایک اردو ڈراما ”کلا“ کے نام سے لکھا ہے۔ جو 1915 میں منظر عام پر آیا تھا۔ ادبی ڈرامے لکھنے والوں میں جو شہرت سید امتیاز علی تاج کو ملی وہ کسی اور کو نہیں مل سکی۔ انھوں نے تقریباً آدھے درجن ڈرامے لکھے ہیں؛ لیکن انہیں زندہ جاوید کرنے والا ڈراما ”انارکلی“ ہے۔ ”انارکلی“ ان کا، نہیں بلکہ پورے اردو ڈرامے کا ایسا شاہکار ہے جس کی ثانی آج تک اردو ڈراما کی روایت میں نظر نہیں آئی۔ پروفیسر محمد مجیب اردو کے اہم ڈراما نگاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے کل آٹھ ڈرامے منظر عام پر آکر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں، جن میں ”حبہ خاتون“، ”آزمائش“، ”خانہ جنگی“ اور ہیر و سُن کی تلاش ان کے شاہ کار ہیں۔ جن میں انھوں نے زندگی کے اہم مسائل کو موضوع بنایا ہے۔

سجاد ظہیر کا شمار ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے، وہ بنیادی اعتبار سے ایک ادیب، نقاد اور ناول نگار ہیں لیکن انھوں نے ”بیمار“ نام سے ایک ڈراما بھی لکھا ہے۔ خواجہ احمد عباس اردو ادب کے مشہور ادیب اور صحافی ہیں۔ ”اپٹا“ کے بانیوں میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ انھوں نے اپٹا کے لیے کئی ایک ڈرامے لکھے ہیں۔ مثلاً سرخ گلاب کی واپسی، رپورٹر، بارہ بج کر پانچ منٹ، میں کون ہوں اور زبیدہ ان کے کامیاب ڈرامے ہیں۔ علی سردار جعفری ابتداء ہی سے ترقی پسند تحریک سے منسلک رہے۔ انھوں نے تحریک کا عوامی تھیٹر ”اپٹا“ کے لیے کئی ایک ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ مثلاً ”یہ کس کا خون ہے“، ”بہنیں“ اور کامریڈس ان کے اہم ڈرامے ہیں۔

کرشن چندر کا اصل میدان افسانہ نگاری اور ناول نویسی ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ کامیاب ڈرامے بھی تصنیف کی ہے۔ ان کے ایک ایکٹ کے ڈراموں کا مجموعہ ”دروازہ“ کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ جس میں ان کا ایک ڈراما ”دروازے کھول دو“ بھی شامل ہے۔ جسے یکساں ڈراما میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پروفیسر محمد مجیب ان ڈراما نگاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پارسے تھیٹر کی روایت کو اسٹیج کے لوازمات کے ساتھ زندہ رکھا اور اپنے ڈرامے میں اردو ادبیت کی پاسداری کا خیال بھی رکھا۔ اس لیے ان کے ڈراموں کی قدر و قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔

باب چہارم: آزادی کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید (1980 تک)

(الف) اسٹیج ڈرامے

(ب) ریڈیو ڈرامے

حبیب تنویر نے مشہور و معروف مزاحیہ شاعر نظیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی شاعری پر مبنی ایک ڈراما ”آگرہ بازار“ کے نام سے مارچ 1954ء میں لکھا، جو سب سے پہلے یوم نظیر کے موقع پر انجمن ترقی پسند مصنفین کے زیر اہتمام جامعہ

ملیہ اسلامیہ، دہلی کے اسٹیج پر کھیلا گیا اور اس کی اشاعت کے بعد بار بار کھیلا گیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے اور بھی کئی ایک ڈراماے تخلیق کیے۔ پروفیسر محمد حسن اردو ادبی دنیا میں ایک بہترین ناقد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ لیکن انھوں نے اردو ڈراما کی بھی بہت خدمت کی ہے 1955ء میں ”پیسہ اور پرچھائیں“ ڈراموں کا پہلا مجموعہ منظر عام پر آکر خوب مقبولیت حاصل کی۔ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے، میرے اسٹیج ڈرامے، خون کے دھبے، چاروں مجموعوں کے علاوہ ’تمناشہ اور تمنائیں‘ ’ضحاک‘ اور ’عمر خیام‘ بھی ان کے اہم ڈرامے ہیں۔

ابراہیم یوسف کا بنیادی میدان ہی ڈراما نگاری ہے۔ ان کا شمار اردو کے اہم اور معیاری ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1944ء میں انھوں نے اپنا پہلا ڈراما ”گورکن“ کے نام سے لکھا تھا۔ اس کے بعد ان کے طبع زاد ڈرامے ہندو پاک کے موثر رسائل و جرائد میں شائع ہو کر کتابی شکل میں منظر عام پر آچکے ہیں۔ ان کے طبع زاد ڈراموں میں تقریباً بیچیس مکمل ڈرامے ہیں بقیہ ان کے تخلیق کردہ تمام ڈرامے ’یک بابی‘ کی تکنیک میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے سات مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں جن کے اسماء ہیں۔ سوکھے درخت 1952ء طنزیہ ڈرامے 1974ء دھوئیں کے آنچل 1976ء پانچ چھ ڈرامے 1978ء اداس موڑ 1983ء الجھاوے 1990ء پرچھائیں کا پیچھا 1990ء۔

سعادت حسن منٹو بنیادی اعتبار سے افسانہ نگار ہیں لیکن انھوں نے اردو ڈراما نگاری میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ تاہم ان کے ڈرامے کی تکنیک ریڈیائی ہے۔ انھوں نے جو بھی ڈراما لکھا ہے سارے ریڈیو ڈراما ہیں۔ ان کے ریڈیو ڈرامے کے سات مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اوپندر ناتھ اشک اردو دنیا میں ایک بہترین افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ وہ ایک اچھے ریڈیو ڈراما نگار بھی تھے۔ اشک کے ریڈیو ڈراموں کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کے ڈرامے منٹو کے ڈراموں کی طرح محض ریڈیو ڈرامے نہیں تھے بلکہ اشک کے ڈرامے دہلی اور لکھنؤ ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے کے بعد اسٹیج کی زینت بھی بنے۔ اوپندر ناتھ اشک کے ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ ”پاپی“ ”چرواہے“ ”ازلی راستے اور دوسرے ڈرامے“ ”قید حیات“ ”پیتیرے“ ”تولیے“ ”چھاپیٹا“ ”گرداب“۔ قمر جمالی کا اصلی نام قمر سلطانہ ہے اور قلمی نام قمر جمالی ہے۔ انھوں نے افسانوں کے علاوہ ریڈیائی ڈرامے میں بھی طبع آزمائی بھی کی ہے۔ 1959ء میں ان کا پہلا ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ”مٹی بھر دھول“ شائع ہوا۔ جس میں ان کے چار ڈرامے شامل ہیں۔ دوسرا مجموعہ ”منزل اور دھواں“ 1970ء میں منظر عام پر آیا۔ ان کے علاوہ ”خون کا رشتہ“ اور ”راوی کے کنارے“ ان کے ریڈیائی ڈراموں کے مقبول مجموعے ہیں۔ اردو ریڈیائی ڈرامے لکھنے والوں میں ایک نام اسلام روتی کا بھی ہے۔ انہوں نے پہلے پہل اپنے ڈراموں کو ہندی بھاشا میں لکھا تھا پھر ان ہی ڈراموں کو کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ اردو میں منتقل کیے ہیں۔ ان کے بہت زیادہ ڈرامے تو نہیں ہیں لیکن چند ڈرامے ان کی یادگار ضرور ہیں۔ ان کے ڈراموں کا مجموعہ اکلوتا مجموعہ ’چاندنی اور انگارے‘ ہیں۔

پروفیسر ڈاکٹر شمیم حنفی اردو ادب میں بلند پایہ ناقد، معتبر دانشور، اچھے ناول نگار اور بہترین ڈراما نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت اردو ریڈیائی ڈراما نگاروں کی فہرست میں مسلم ہے۔ جنہوں نے 1969 سے اردو ریڈیائی ڈراموں لکھنے کی ابتدا کی۔ ان کا خود کا قول ہے کہ ”یہ ڈرامے (مجموعہ ’مٹی کا بلاوا‘ کے ڈرامے) 1969ء اور 1979ء کے درمیان لکھے گئے۔ اسی طرح خالص ریڈیو کے لیے لکھے گئے ڈراموں کا مجموعہ ’مجھے گھریا آتا ہے‘ ہے۔ اسی طرح خالص ریڈیو کے لیے لکھے گئے ڈراموں کا مجموعہ ’مجھے گھریا آتا ہے‘ ہے۔

باب پنجم ”1980 کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

(الف) اسٹیج ڈرامے

(ب) ریڈیو ڈرامے

(ج) ٹیلی ڈرامے

(د) ٹکڑ ڈرامے

پروفیسر زاہدہ زیدی ایک بہترین اسٹیج ڈراما نگار ہیں۔ ”صحرائے اعظم“ پندرہ مناظر پر مشتمل ان کا ایک طویل سماجی ڈراما ہے۔ جس کی سن تخلیق اگست 1991ء ہے۔ اسی سال شائع ہو کر منظر عام پر بھی آیا تھا۔

فضل حسنین کا شمار اپنے عہد کے اچھے ریڈیائی ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ریڈیائی ڈراموں کا پہلا مجموعہ ’سوسائیر بازار‘ کے نام سے 1982ء میں منظر عام پر آیا۔ جب کہ دوسرا مجموعہ ”روشنی اور دھوپ“ کے نام سے 1984ء شائع ہوا تھا۔ یہ ڈرامے شائع ہونے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو آلہ آباد سے نشر ہو چکے تھے۔ وارث احمد خاں خالص ریڈیائی ڈراما نگار ہیں۔ ان کے ریڈیائی ڈراموں کے دو مجموعے ”جاگ سحر آئی“ 1984ء اور ”شام کب ڈھلے گی“ 1983ء شائع ہوئے۔ ان کے علاوہ ان کا کوئی ڈراما کسی دوسری تکنیک میں موجود نہیں ہے۔ پروفیسر شمیم حنفی ڈراما کی دنیا میں ایک بہترین ریڈیو ڈراما نگار اور اچھے ٹی وی ڈراما نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا اردو ریڈیائی ڈراما نگاروں کی فہرست میں ایک مسلم نام ہے۔ انھوں نے ریڈیائی ڈراما کی تکنیک میں درجنوں ڈرامے لکھے اور نشر کرائے۔ جو بعد میں چار مجموعے میں شامل ہو کر شائع ہوئے۔ وہ مجموعہ ’مٹی کا بلاوا‘ 1981ء مجھے گھریا آتا ہے 1985ء ’زندگی کی طرف‘ 1988ء بازار میں نیند 1998ء ہیں۔

ابراہیم یوسف کے کچھ ڈرامے اس 1980 سے پہلے اور کچھ اسی 1980 کے بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ اسی 1980 سے پہلے منظر عام پر آنے والے ڈراموں کا تذکرہ باب چہارم میں گزرا۔ اسی 1980 کے بعد شائع ہونے والے ڈراموں کے مجموعے اداس موڑ 1983ء الجھاوے 1990ء پرچھائیوں کا پیچھا 1990ء ہیں۔

ٹی وی کی ابتدا سب سے پہلے 1936ء میں لندن سے ہوئی تھی۔ لندن کے بعد برصغیر میں سب سے پہلے ہندوستان میں 1955ء میں آل انڈیا ریڈیو دہلی کے زیر اہتمام ٹی وی کا آغاز ہوا۔ ٹی وی ڈراما نگاروں کی حیثیت سے آفاق احمد صاحب کا نام بڑا اہم ہے۔ انھوں نے تین (وہ بہت اکیلی تھی، کہیں دور، کھلونے) ٹی وی ڈراموں کا ایک مجموعہ 'ٹی وی ڈرامے' کے نام سے کتابی شکل میں منظر عام پر لایا۔ پروفیسر حنفی نے ٹی وی کے لیے "کھویا ہوا لمحہ" ڈراما لکھا تھا۔ اس ڈرامے میں انھوں نے قدیم اور جدید نسلوں کے درمیان ہند ہونے والے کش مکش کو فنی چابک دستی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ امجد اسلام امجد کا بنیادی میدان تو شاعری ہے۔ لیکن انھوں نے کئی شعری مجموعوں کے علاوہ دو ٹی وی ڈرامے 'وارث' اور 'دہلیز' بھی لکھے ہیں۔ پہلا ڈراما 1980ء میں جب کہ دوسرا ڈراما 1981ء میں کتابی شکل میں پہلی بار شائع ہو کر منظر عام پر آئے تھے۔ اسلم واحدی ٹی وی کے مشہور ڈراما نگار ہیں۔ ان کے ٹی وی ڈراموں کے تین مجموعے 'چوتھا کائنات'، 'ایکشن ری پلے' اور 'ٹھنڈی گواہی' کتابی صورت میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں۔

"نکڑ نائک" ڈراما کی ایک قسم ہے۔ جو ہر بھاشا میں لکھا اور کھیلا جاتا ہے۔ نکڑ نائک، موجودہ دور میں فن ڈراما کا ایک قسم مانا جاتا ہے۔ نکڑ نائک کی کوئی حتمی تعریف کسی ماہر فن نے نہیں کی ہے۔ دو جملوں میں صرف اس کی تعریف میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نکڑ نائک ڈرامے کی ایک ایسی قسم ہے جو کھلے آسمانوں میں بغیر کسی تام جھام کے لوگوں کے بیچ پیش کیا جائے۔ نکڑ نائک ایک ایسا منفرد فن ہے جس میں تماشہ کار اور تماشہ بین دونوں ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ لباس کے سلسلے میں نکڑ نائک اپنے قدیم ہیئت، لوک نائک سے مشابہت رکھتا ہے۔ نکڑ نائک میں لباس کے استعمال میں کوئی مخصوص اور لازمی لباس نہیں ہے۔ ضرورت اور بچت کے حساب سے لباس کا انتخاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ناظرین کو متاثر کرنے کے لیے قیمتی اور بہترین لباس کا بھی انتظام کر لیا جاتا ہے۔ نکڑ نائک میں ساز و سامان کے نام پر ڈھولک، طبلا، نقارہ اور ڈف جیسے ہلکے پھلکے ساز و سامان ہوتے ہیں۔ بل کہ بعض اوقات تو یہ سب بھی نہیں ہوتے تو اس کی جگہ پر ٹین کا ڈبہ وغیرہ سے کام چلایا جاتا ہے۔ نکڑ نائک کے موضوعات متنوع ہیں جس میں سماجی، معاشی، تہذیبی و ثقافتی، سیاسی، تاریخی، معاشرتی بل کہ ہر طرح کے موضوعات شامل ہیں۔ نکڑ نائک ہی ایک ایسا فن ہے جس کا دامن موضوع کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔

نکڑ نائک کی زبان کیسی ہو؟ اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس فن کا، رسم الخط سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ بل کہ بعض نکڑ نائک تو ایسے بھی ہوتے ہیں جسے لکھے بھی نہیں جاتے ہیں؛ بل کہ صرف کھیل لیے جاتے ہیں اور بس۔ ایسی صورت حال میں اس کی زبان کا معیار کے سلسلے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ نکڑ نائک کے مکالموں میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مکالمے کی زبان علاقے اور طبقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی جس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے نائک کے مکالمے کی زبان بھی اسی علاقے کی ہو؛ اس سے ناظرین مکمل طور پر محظوظ بھی ہوتے ہیں اور نائک کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔

ڈراما لکھنے کا پہلا مقصد اسے اسٹیج کیا جانا ہوتا ہے۔ مکڑ نائک کی اگر بات کی جائے تو یہ جب تک پیش نہ کیا جائے مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی مکڑ نائک کو نائک کہلانے کی پہلی شرط اس کی پیش کش ہے۔ اس لیے مکڑ نائک میں نائک نگار کو اس کی پیش کش میں سب سے زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے۔

URDU MEIN DRAMA TANQEED KA TANQEEDI MUTALIA

Abstract

*Submitted In The Partial Fulfilment Of Requirements For
The Award Of Degree Of*

Doctor Of Philosophy In Urdu (2023)

Submitted By

SHABAZ ARSHAD

(A191538)

Supervisor

DR.ABU SHAHEEM KHAN

Dept.Of Urdu MANUU

Department Of Urdu

School Of Languages,Linguistics & Indology

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

Gachibowli,Hyderabad,Telengana.500032

باب اول

اردو ڈراما فن اور تکنیک

(الف) فن اور تکنیک

(ب) اردو ڈرامے کی تنقید۔ اصول و ضوابط

اردو ڈرامے کا فن اور تکنیک

اردو ڈرامے کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ اس صنف ادب کی جنم بھومی ہندوستان ہے۔ فلشن کے دیگر اصناف مثلاً ناول اور افسانے کی طرح یورپ یا عرب سے ہندوستان نہیں آیا۔ اس صنف کا جنم بھی یہی ہوا اور اس کی پرورش بھی ہندوستان میں ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود ستم بالائے ستم کہ اردو ڈراما کو نائٹک کا نام نہیں مل سکا بلکہ وہ ہمیشہ انگریزی کے لفظ Drama ہی کے نام سے اردو میں بھی متعارف ہوا۔

ڈراما کی حیثیت صرف ادبی صنف کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے کسی قوم یا ملت کے تہذیب و تمدن کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ ڈراما کو معاشرے کے شعور اور لاشعور کی بازیافت بھی کہا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈرامے میں ہندوستان کے معاشرے کی عکاسی اور اس کی تہذیب و تمدن کی تصویر کشی کا پایا جانا لازمی امر ہے۔ فلشن کی کوئی بھی صنف ہو، اس میں قاری ہمیشہ اپنے معاشرت کی عکاسی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اگر ڈراما کی بات کی جائے تو اس میں قاری کی مذکورہ خواہش میں اور تقویت آجاتی ہے۔ کیوں ڈراما ایک ایسا فن ہے جس میں ہمارے سماج کی عکاسی کو کرداروں کے ذریعہ کر کے دکھانے کا عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی ڈراما میں ہندوستانی معاشرت کی عکاسی اور تصویر کشی جزو لاینفک کی حیثیت اختیار کر لیا ہے۔

یہ اردو ڈراما کی بد قسمتی کہیں کہ ڈراما کو کبھی ”نائٹک“ کا نام سے شہرت نہ مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اردو نائٹک کو اردو ڈراما ہی سے یاد کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے ذہنوں میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نائٹک کا لفظ اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ اور لمبی بحث ہے یہاں پر ہمیں اردو ڈراما کے فن پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈراما کی ابتدا اور ترقی مغرب میں یونان سے ہوئی ہے تو مشرق میں ہندوستان میں اس صنف کی ولادت ہوئی۔ اس لحاظ سے ناقدوں نے ڈراما کی تعریف بھی الگ الگ کی ہے۔ اس باب میں ہم یونانی اور مشرقی دونوں تعریض پیش کریں گے تاکہ کسی طرح کی کوئی شک و شبہات باقی نہ رہے۔

ڈراما کی تعریف مغربی نقطہ نظر سے

ڈراما کی قطعی تعریف کرنا تو بڑا مشکل امر ہے تاہم مختلف ناقدوں نے اپنے اعتبار سے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ذیل میں ہم ان تعریفوں کو پیش کیے دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ درج ذیل ڈراما کی تعریفیں مغربی نقطہ نظر سے ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا کے مطابق لفظ ڈراما یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہے ”کر کے دکھائی ہوئی چیز“ شیلڈن چینی جو ایک مغربی محقق ہے جن کی ڈرامے پر گہری نظر ہے ان کی رو سے ڈراما اس یونانی لفظ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ”میں کرتا ہوں“ کے ہیں۔ انھوں نے ڈرامے کا ایک معنی ”کی ہوئی چیز“ بھی بتایا ہے۔ ڈرامے کو کس نے وجود بخشا اس بارے میں تمام ناقدین ہم عقیدہ ہیں۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ریت RITUAL نے ہی ڈرامے کو جنم دیا۔ ریت کیا ہے؟ تو یونانی زبان میں ریت کو ڈور مینن سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے ”کیا ہوا“ یہی وجہ ہے کہ ڈورین قوم جو یونان کے مشہور قوم ہے، ڈرامے کے موجد ہونے کا دعویٰ دار ہے۔

ارسطو کی مشہور تصنیف ”بوطیقا“ سے، ادب سے تعلق رکھنے والا کون شخص واقف نہیں انھوں نے اس کتاب میں ڈرامے کے فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن انھوں نے اس کتاب میں ڈراما کی کوئی تعریف پیش نہیں کی ہے۔ تاہم انھوں نے ڈرامے کے سلسلے میں جو توضیحات اور تشریحات اس کتاب میں پیش کی ہیں اس سے ڈرامے کا خدو خال واضح ہو جاتا ہے۔

”ڈراما انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جائے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں۔ یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے۔“¹

جن ناقدین نے بھی ڈرامے کی تعریف کی ہیں ان ساری تعریفوں میں ”کیا ہوا“ ”کرنا“ اور ”کر کے دکھائی ہوئی چیز“ جیسے الفاظ ضرور پائے جاتے ہیں۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ڈراما میں ”عمل

”اور ”کرنے“ کا عمل سے گریز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے صنف ڈراما ادب کے دیگر افسانوی اصناف کی طرح صرف کتابوں تک محدود نہ رہ کر اسٹیج سے اس کا رشتہ لازمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس صنف میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ بعد میں ڈرامے نے، ناول اور افسانے کی طرح صرف پڑھنے کے لیے لکھے جانے لگے؛ لیکن ان ڈراموں کو کتنی مقبولیت ملی یہ بات بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔

پروفیسر محمد حسن نے بھی اس بات کی وضاحت فرمادی ہے، وہ لکھتے ہیں:

”ادب کی دوسری اصناف کی طرح ڈراما صرف پڑھے جانے کے لئے نہیں ہے اس

کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے۔“²

متذکرہ اقتباس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ڈرامے کی تکمیل کا انحصار اس کی پیش کش پر اور اسٹیج

کیے جانے پر ہے۔ یعنی ڈرامے میں عمل کی اہمیت بنیادی اور لازمی ہے۔

ڈرامے کی تعریف مشرقی (ہندوستانی) نقطہ نظر سے

مشرقی نقطہ نظر سے ڈرامے کی تعریف اور وضاحت سے پہلے اس بات کو ذہن نشیں کر لینا نہایت ضروری ہے کہ ہندوستان میں ڈرامے کی ابتدا سنسکرت ادب سے ہوتی ہے۔ اس لیے آج بھی جب ہندوستانی ڈرامے کی بات ہوتی ہے چاہے، وہ کسی زبان و ادب کے ڈرامے کی بات ہو تو اس کی جڑیں سنسکرت ڈرامے سے جوڑی جاتی ہیں۔ اس لیے مشرقی (ہندوستانی) ڈرامے کی جب بھی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں سنسکرتی تعریف ہی کا بیان ہوتا ہے۔

سنسکرت قواعد کے مطابق ڈرامے کی یہ تعریف پیش کی جاتی ہے کہ: ”یہ ایک ایسی نظم ہے جسے دیکھا جاسکے یا ایسی نظم ہے جسے دیکھا یا سنا جاسکے“

ڈرامے کی یہ تعریف بھی مغربی تعریف کی ہی مماثل ہے۔ سنسکرت زبان و ادب میں ڈراما کے لیے جو لفظ مستعمل ہے وہ ہے ”روپک“۔ لفظ روپک ”روپ“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کرداروں اور کیفیات کو مشخص کر کے فطری مظاہرات کو پیش کرنا۔ ڈراما میں چوں کہ کرداریں مختلف رنگ و روپ سے تماشہ ہیں کے سامنے آتے ہیں اس لیے اسے روپک کہتے ہیں۔

ہندوستان میں ڈراما کے مقابل لفظ ”نائک“ کا استعمال ہوتا رہا ہے، وہ نائک، روپک کی دس قسموں میں سے ایک ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روپک کا جو مفہوم و مطلب ہے وہ نائک (ڈراما) پر مکمل بیٹھتا ہے۔

”نائیہ شاستر“ جو مشرقی ڈرامے پر ایک شاہکار تصنیف مانی جاتی ہے اس میں ڈرامے کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ”کسی واقعے کو پھر سے کرنا نائیہ (ڈراما) ہے“

ڈرامے کے اجزائے ترکیبی

کسی بھی صنف کے اجزائے ترکیبی وہ اجزا کہلاتے ہیں جن پر اس صنف کی بنیاد ہوتی ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ”بوطیقا“ جو اسطو کی شاہ کار تصنیف ہے اس میں اسطو نے ڈرامے کا مندرجہ ذیل اجزا بتائے ہیں۔

1- پلاٹ 2- کردا 3- مکالمہ 4- زبان 5- موسیقی 6- آرائش

یہ چھ اجزا ہیں جو اسطو کے نزدیک ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی ان اجزا کے بغیر ڈرامے کے وجود کا تصور ناممکن ہے۔ لیکن اردو ڈرامے کے مشہور و معروف ناقد و مورخ عشرت رحمانی نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی یہ بیان کیا ہے۔ 1- پلاٹ 2- کہانی کا مرکزی خیال یا تھیم 3- آغاز 4- کردار و سیرت نگاری 5- مکالمہ 6- تسلسل، کشمکش اور تذبذب 7- تضاد 8- نقطہ عروج، کلائمکس 9- انجام۔

اسطو اور عشرت رحمانی، دونوں کے اجزائے ترکیبی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرت رحمانی نے اسطو کے بیان کردہ اجزائے ترکیبی میں سے تین کا یعنی زبان، موسیقی اور آرائش کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ جب کہ ان تینوں اجزا کی اہمیت مسلم ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ تین اجزا صرف مغربی ڈرامے میں اہمیت کے حامل ہیں ہندوستانی ڈرامے میں نہیں۔ اس کے باوجود عشرت رحمانی نے ایسا کیوں کیا؟ وجہ معلوم نہیں۔ ذیل میں ہم ڈرامے کے ہر ایک جز کا تفصیلی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔

پلاٹ

مختلف واقعات اور حادثات کو فطری تسلسل، منطقی ہم آہنگی اور با معنی و باطنی ربط کے ساتھ پیش کرنے کے عمل کو پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ افسانوی ادب کی اصناف کا ایک ایسا جز ہے جو ڈرامے کی طرح داستان، ناول اور افسانہ سب میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم ڈراما کا پلاٹ افسانوی ادب کی دیگر اصناف کی طرح طویل نہیں ہوتا ہے۔ ڈرامے کا پلاٹ ڈرامے کی طرح اختصار کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس لیے ناقدین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ڈرامے کی پلاٹ نگاری، ناول کی پلاٹ نگاری سے زیادہ مشکل امر ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ کے لیے خاص

فنی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناول نگار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہانی کے پلاٹ کو وسعت دے کر بات کو پیش کرے لیکن ڈراما نگار کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا۔

پلاٹ کے سلسلے میں ارسطو کا یہ قول بہت اہم معلوم ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہوں کہ اگر ان میں سے ایک کی بھی ترتیب بدل جائے یا اسے خارج کر دیا جائے تو یہ پورا عمل تباہ ہو جائے کیونکہ جو چیز کبھی بھی جاسکتی اور نکالی بھی جاسکتی ہے اور اس سے کوئی فرق محسوس نہ ہو تو وہ حقیقی معنوں میں جز نہیں کہلا سکتی۔“ 3

ناقدین نے عام طور سے دو طرح کے پلاٹ کا ذکر کیا ہے ایک اکہرے پلاٹ اور دوسرا تہہ دار پلاٹ۔ اکہرے پلاٹ ایسے پلاٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام واقعات و حادثات آپس میں ملے ہوئے اور مربوط ہوں۔ اور تہہ دار پلاٹ ایسے پلاٹ کو کہتے ہیں جس میں مختلف واقعات آپس میں مربوط نہیں ہوتے بلکہ واقعات کا آپس میں جزوی ربط ہوتا ہے۔

سید امتیاز علی تاج نے پلاٹ کی تین قسمیں بتائی ہے۔ سادہ، مخلوط اور مرکب۔ ان کے نزدیک سادہ پلاٹ سے مراد ایسا پلاٹ ہے جس کے واقعات کسی قابل قبول نقطہ آغاز سے بڑھ کر براہ راست کسی ایسے انجام کو پہنچتے ہیں جسے بوجھ لینا کچھ مشکل نہیں۔

مخلوط پلاٹ ان کی تشریحات کے مطابق ایسا پلاٹ ہوتا ہے کہ جس میں ڈراما ہمواری سے آگے بڑھتا ہے اور اپنے راستے سے یکایک ایسے موڑ مڑتا ہے کہ نتیجہ توقع کے خلاف نکل آتا ہے۔

مرکب پلاٹ، سید امتیاز علی تاج کے نزدیک کیسا ہوتا ہے اس پر انھوں نے گفتگو کیے بغیر اپنی بات مکمل کر دی ہے اس لیے اس بارے میں ان کے ذہن میں کیا مفہوم تھا، معلوم نہیں ہو سکا۔

کردار

ڈراما میں پلاٹ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل 'کردار' ہے۔ کردار ہی کے ذریعے ڈراما آگے بڑھتا ہوا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈراما میں ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے۔ جس میں فن کار، زندگی کے مختلف حالات و واقعات کو ایجاز و اختصار کو مد نظر رکھ کر ایک کہانی کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے حقیقی زندگی کی طرح افراد کی ضرورت ہوتی ہیں۔ انہیں افراد کو 'کرداروں' سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ کردار کے بغیر کہانی کی تشکیل کا تصور ناممکن ہے۔ کیوں کہ کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے کردار کی ضرورت ناگزیر ہے۔ اس سے ڈراما میں کردار کی اہمیت کا پتا چلتا ہے۔

کسی بھی ڈراما یا افسانوی اصناف میں کامیاب کرداری نگاری کے لیے ضروری ہے کہ فن کار ایسے کرداروں کی تخلیق کرے جو حقیقی زندگی سے قریب تر ہوں۔ فن پارے میں ایسے کرداروں کی پیش کش، جو حقیقی زندگی سے بعید ہوں، قاری کی بے چینی اور اضطراب کا باعث ہے۔ جسے کسی زاویے سے کامیاب کردار نگاری نہیں کہی جا سکتی ہے۔ فن کار، کرداروں میں حقیقت کا رنگ جتنا گہرا بھرے گا کردار نگاری اتنی ہی کامیاب ہوگی۔ کردار نگاری جتنی کامیاب ہوگی ڈراما اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ ڈراما نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ڈراما میں ایسے طبقے کے کرداروں کو پیش کرے جس معیار کی زندگی کو انہوں نے اپنے ڈراما میں موضوع بنایا ہے۔ اور جس طبقے اور معیار کی زندگی کو موضوع بنایا جائے، کرداروں کے بود و باش، رہن سہن، خوردنوش، بول چال، رسم و رواج وغیرہ کا اس میں مکمل خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔

ڈراما کسی بھی افسانوی اصناف میں کرداروں کی پیش کش کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ان کرداروں کی سیرت، عادت و اطوار، طرز زندگی اور ان کی شکل و صورت حقیقی زندگی سے ماخوذ ہوں۔ انجانی اور غیر معروف کرداروں سے قاری کی دلچسپی پھینکی پڑ جاتی ہے۔ ڈراما میں یا افسانوی ادب کے کسی بھی اصناف میں کرداروں کی پیش کش کیسی ہو؟ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی رقم طراز ہیں:

”کردار نگاری کے سلسلہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ کردار زندگی کے جیتے

جاگتے نقشے ہوں اور ناول پڑھنے والا ان کو بالکل ویسا ہی سمجھے جیسا کہ وہ اپنے

ملنے والوں یا دوستوں کو سمجھتا ہے یا ان سے ہمدردی یا نفرت کر سکتا ہے اور

ناول ختم کرنے کے بعد بھی ان کا تصور کر کے مزے لیتا رہے۔ کسی ناول کا عمدہ کردار ناول پڑھنے والے کی زندگی پر اس طرح حاوی ہو جاتا ہے جس طرح کوئی زندہ آدمی۔ عموماً ناول کے واقعات فراموش ہو جاتے ہیں مگر اس کے عمدہ کردار کی یاد ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ کردار کو زندگی بخشنے کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ ناول نگار کردار کی تخلیق کرے۔ کسی مورخ کی طرح اسے کردار کی بابت ضروری حالات کا بیان کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اسے ان سب حالات کو جمع کر کے اپنی قوت تخیل کے ذریعے ایک نئی روح پھونک دینا ہے۔

”حقیقت یہ ہے کہ ناول کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ ناول نگار ایک الہامی کیفیت کے ماتحت ایک نیا عالم خلق کرتا ہے۔ اور عالم کے افراد جہاں تک ہماری زندگی سے ملتے جلتے ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے۔“ 4

ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی نے کردار نگاری کے سلسلے میں یہ باتیں اگرچہ ناول کے سلسلے میں لکھا ہے لیکن کردار نگاری چاہے وہ افسانوی ادب کے کسی بھی صنف کی ہو اس میں اکثر خصوصیات یکساں ہوتی ہیں۔ کردار عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان کرداروں کی ہے جو جامد ہوتا ہے، جو شروع سے اخیر تک کہانی میں یکساں رہتا ہے۔ دوسری قسم وہ کردار ہے جو وقت اور حالات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ پھر ان کرداروں کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً مرکزی کردار، ثانوی کردار، ذیلی کردار، اکھرے کردار، ادھورے کردار، ماہر کردار، سپاٹ کردار وغیرہ۔ ذیل میں ہم ان میں سے کرداروں کی اہم قسموں پر کچھ تفصیلی بات کریں گے۔

مرکزی کردار :

مرکزی کردار ان کرداروں کو کہتے ہیں جو ناول یا کسی بھی افسانوی ادب میں ابتدا سے اخیر تک فعال اور متحرک رہتا ہے۔ انہیں کردار کو کہانی کا ہیرو اور ہیروئن کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مرکزی کردار عام طور پر زندگی کی ساری خوبیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان میں ظاہر و باطن کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ جب کہ حقیقی زندگی میں ایسا کم ہوتا ہے۔

ثانوی کردار:

ڈراما میں وہ کردار جو مرکزی کردار کے معاون ہوں اور مرکزی کردار کے آڑ و بازو میں رہ کر ڈراما کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو اسے ثانوی کردار کہا جاتا ہے۔ ثانوی کردار، مرکزی کردار سے مختلف نہیں ہوتا ہے۔ تاہم ثانوی کردار اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے مرکزی کردار سے الگ ہوتا ہے۔ کیوں کہ ثانوی کردار، مرکزی کردار کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے نہ کہ خود وہ کام کرتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمیں قدیم اور جدید ڈراما میں مل جائیں گی۔

ذیلی کردار:

ذیلی کردار، ایسے کرداروں کو کہتے ہیں جو مرکزی اور ثانوی کرداروں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ ذیلی کردار شروع سے اخیر تک ڈراما میں موجود نہیں ہوتا ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً بوقت ضرورت اسے لایا جاتا ہے اور پھر اس کی ضرورت پوری ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں۔

مکالمہ

مغربی نقطہ نظر سے ڈرامے کا تیسرا جز مکالمہ ہے جسے ارسطو نے ”بوطیقا“ میں تاثر کا نام دیا ہے۔ ”مکالمہ“ اس گفتگو کو کہتے ہیں جو افسانوی ادب میں کرداروں کے درمیان ہوتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ ڈراما میں کرداروں کی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ، بھی ڈراما کا ایک اہم جز ہے۔ مکالمہ، کردار کو جاننے اور سمجھنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ڈراما میں مکالمہ جتنا پرکشش، موثر اور خوش اسلوبی کے ساتھ برتا جائے گا ڈراما اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈراما کی کامیابی کا دار مدار مکالمے کی کامیابی پر منحصر ہے۔ کامیاب مکالمہ نگاری کی پہچان ہے کہ کردار کو جس وقت جو بات کہنی چاہیے، جیسی کہنی چاہیے، جس طرح کہنی چاہیے، فن کار کردار سے وہی بات کہلوائے، تاکہ مکالمہ بالکل فطری لگے۔ اگر مکالمہ فطری، مناسب، موزوں، واضح نہ ہوں تو ڈراما ناکام ثابت ہوگا۔ ناول میں مقففع و مسجع اور مصنوعی مکالمہ نگاری ڈراما کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ مکالمہ، ڈراما کا وہ جز ہے جو سے قاری کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے جذبات اور احساسات کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے مکالمہ کا فطری ہونا لازم ہے۔

مکالمہ نگاری میں تخلیق کار کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈراما یا فکشن کی کسی بھی صنف میں جس دور اور عہد کی بات کر رہا ہے، اس عہد و تہذیب کی خصوصیات مثلاً رہن سہن، تہذیب و تمدن، بول چال اور دیگر باتوں کا بھرپور خیال رکھے۔ تاکہ قاری کے سامنے اس دور اور عہد کی تصویر ذہن و دماغ میں منعکس ہو جائے۔ اردو فکشن میں اس کی بہترین مثال پریم چند، کرشن چندر، منٹو اور بیدی کی مکالمہ نگاری ہے۔

مکالمہ، ڈراما یا کسی بھی افسانوی ادب کا ایک ایسا لازمی جز ہے جسے فن کار بذات خود، اپنے اعتبار سے لفظوں اور جملوں کو ترتیب دے کر تخلیق کرتا ہے۔ جس میں تخلیق کار اپنی مہارت سے کردار کی فکری انداز، تعلیمی معیار، خاندانی شرافت، علم و ہنر کو ودیعت کرتا ہے۔ کسی بھی ڈراما میں کثیر تعداد میں کردار ہوتے ہیں۔ جس میں کچھ اچھے، کچھ برے، کچھ تعلیم یافتہ، کچھ ان پڑھ، کچھ نیک تو کچھ بد۔ کامیاب فن کار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر کردار سے ان کی پوزیشن اور رتبے کے اعتبار سے مکالمہ ادا کروائے۔ اگر کسی ڈراما میں ڈراما کے تمام فنی لوازمات موجود ہوں لیکن مکالمہ بر محل، مناسب، موزوں اور فطری نہ ہوں تو ڈراما ناکام کہلائے گا۔

کامیاب مکالمہ نگاری کی پہچان یہ ہے کہ کرداروں کی آپسی گفتگو معاشرے اور ماحول میں مروجہ عام فہم گفتگو جیسی ہو۔ مکالمے کے جملے اور الفاظ میں کسی قسم کا تکلف اور بناوٹ بالکل نہ ہوں۔ لب و لہجہ عام فہم ہو جیسے عام زندگی میں رائج ہے۔ مکالموں میں روانی اور چستی ہو۔ جملے چھوٹے چھوٹے اور قابل فہم ہوں۔ طویل مکالمے ڈرامے کی خوبصورتی میں دھبہ ہے۔ مکالموں کی کمزوری ڈرامے کو کے واقعات کو بے کیف اور غیر موثر بنادیتی ہے۔ جس سے مجموعی اعتبار سے ڈراما کے حسن میں منفی اثر پڑتا ہے۔

ڈاکٹر سہیل بخاری رقم طراز ہیں:

”مکالمہ بھی قصے کا ایک جز ہے۔ کرداروں کی خصوصیات اور ان کے رجحانات سے ہم جتنے مکالمے کے ذریعے واقف ہوتے ہیں دوسری طرح ممکن نہیں۔ وہ ان کے میلانات اور داعیات کو اسی سے زیادہ واضح کرتا ہے اور ان کی شخصیت پر سے پردے اٹھادیتا ہے۔ اس سے پلاٹ کے ارتقا میں بھی بڑی مدد ملتی ہے لیکن اس کا صحیح اور بر محل استعمال ہی حقیقی کامیابی ہے۔ مکالمے کے جملے جس قدر چست، برجستہ اور بر محل ہوں گے ناول کی دلکشی میں اتنا ہی اضافہ ہو جائے گا۔ کردار واقعات میں اس طرح سے پیوست ہونا چاہیے کہ

اسے وہاں سے ہٹا دینا ناممکن معلوم ہو۔ مکالمے کی ایک خوبی یہ ہے کہ کرداروں کے حسبِ حیثیت اور فطری ہو“ 5

ڈرامے میں مکالمے کی ضرورت واہمیت کے باوجود اسٹیج ڈرامے میں اس کی حیثیت حرکت و عمل کے مقابل ثانوی ہے۔ ڈراما اسٹیج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر مکالمے نہ بھی ہوں تب بھی ڈرامے کی کامیابی پر زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب کے افسانوی ادب کے دیگر اصناف میں مکالمے کی اہمیت مسلم ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ صورت حال اسٹیج ڈرامے کے لیے ہے۔ رہی بات اسٹیج ڈراموں کے علاوہ دیگر ڈراموں کی تو ان میں مکالمے کی اہمیت و ضرورت مسلم ہے۔

ڈرامے میں مکالمے کے سلسلے میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ڈرامے کے مکالمے مختصر اور جامع ہوں۔ طویل مکالمے ڈرامے کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔
صفر آہ لکھتے ہیں:

”ڈراما پہلے نظری آرٹ ہے پھر سمعی، مکالمے صرف اتنے ہونے چاہئیں جتنے ایکشن کی وضاحت کے لیے ضروری ہیں۔ ڈرامے میں بڑے بڑے مکالموں کی بہتات اس کا ثبوت ہے کہ ڈراما نگار خود اپنے ڈرامے کے ایکشن کو نہیں پکڑ سکا ہے۔ اور وہ اپنی کمزوری کو لفاظی اور ادب کے پردے میں چھپانا چاہتا ہے۔“ 6

ڈرامے کی مکالمہ نگاری میں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مکالمے کے الفاظ کا انتخاب بالکل سوچ سمجھ کر کرے۔ اگر ایک جملے سے کام بن جاتا ہے تو دوسرے جملے کو بالکل نہ لائے۔ افسانوی ادب کے دیگر اصناف میں فن کار کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ مکالمے کو خوب صورت بنانے کے لیے جملے کو طویل بھی کر سکتا ہے لیکن ڈراما نگار کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ادب میں بڑے بڑے ادیبوں نے ڈراما نگاری میں طبع آزمائی کی ہے لیکن انھوں نے اس میدان کوئی چھاپ نہیں چھوڑ پایا۔

حاصل یہ نکلا کہ ڈرامے کے مکالمے بالکل مختصر ہوں، سادہ سلیس اور موقع محل کے لحاظ سے اس کی پیش کش ہوں۔ اس کی زبان کتابی نہ ہو بل کہ بات چیت اور عوام الناس کی زبان ہو۔

زبان

ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں چوتھا درجہ زبان کو دیا ہے۔ ان کے نزدیک الفاظ کے ذریعہ تاثرات کو ظاہر کرنے کا نام زبان ہے۔

ڈرامے کے فن کا تعلق براہِ راست ہماری زندگی اور اس میں پیش آنے والے واقعات و حادثات سے ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال اس فن میں لازمی ہے۔ اس فن کا تعلق عام طور پر عوام الناس سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کی زبان بھی عام فہم اور سلیس و سادہ اور روزمرہ کی زبان ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ اس میں عامیانہ زبان ہی استعمال کی جاسکتی ہے۔ زبان کے استعمال کا انتخاب ڈرامے کے پلاٹ اور مرکزی خیال پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ڈرامے کا پلاٹ اعلیٰ سطحی کہانی پیش کرتا ہے تو یقیناً اس کی زبان بھی اعلیٰ ہوگی۔ اسی طرح اگر ڈراما کا موضوع تاریخی ہے تو اس کی زبان میں تھوڑی سی مشکل زبان کی گنجائش ہوتی؛ لیکن اس صورت میں بھی ڈراما نگار کا یہ فرض ہے کہ ڈرامے کی زبان سہل اور آسان استعمال کرے۔

جیسا کہ ہم نے مذکورہ بالا سطور میں بتایا کہ فنِ ڈراما کا تعلق براہِ راست ہماری حقیقی زندگی سے ہوتی ہے اس لیے کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جب ڈراما ہماری حقیقی زندگی کی عکاسی کرتا ہے تو اس کی زبان بھی سلیس ، سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ، جن کا ماننا ہے کہ ڈراما فنون لطیفہ کی ایک قسم ہے اس کا زور اس بات پر ہے کہ جب ڈراما فنون لطیفہ کی قسم ہے تو اس میں حقیقت نگاری سے کام لینا کوئی ضروری نہیں لہذا اس میں روزمرہ کی اور سادہ و سلیس زبان کے استعمال بھی حاجت نہیں۔

اسٹیج ڈرامے کے تماشہ بینوں میں ہر طرح اور ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ڈرامے میں اگر روزمرہ کی زبان کا استعمال کیا جائے تو یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ڈرامے کی زبان کا معیار کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد اسلم قریشی رقم طراز ہیں:

”دوسرے یہ کہ تماشائی کہانی کی مکمل تفہیم چاہتے ہیں۔ ڈرامانگار ہمیشہ ایسی

زبان استعمال کرتا ہے جو مصنف اور اس کے تماشاخیوں میں مشترک ہو۔ جو زبان عام

طور پر بولی اور سمجھی جاتی ہو۔“ اس لیے ضروری ہے کہ ایران میں یونانی المیہ پیش کرتے

ہوئے فارسی زبان کو اختیار کیا جائے۔۔۔۔۔ بہر نوع ڈرامے کی یہ ایک ضروری

مفاہمت ہے کہ افسانہ اور کردار خواہ کسی خطہ ارض سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اس کی

نمائش میں وہ بولی استعمال کی جائے جو کہ وہاں کے تماشائیوں کی زبان ہو“ 7

ڈرامے کی زبان کے سلسلے میں فن کار کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ڈراما نظم میں ہے یا نثر میں اس بات کا بھرپور خیال رکھے۔ کیوں کہ نظم اور نثر کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ اردو ڈرامے کے ابتدائی دور میں ڈرامے نظم میں لکھے جاتے تھے؛ نثری ڈرامے کا تصور بھی نہیں تھا، بیسویں صدی میں نثری ڈرامے لکھے جانے لگے۔ اس لیے ڈراما نگار کی زبان کے استعمال کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔

موسیقی

ارسطو نے ڈرامے کا پانچواں جز موسیقی کو قرار دیا ہے۔

آرائش

ارسطو نے ڈرامے کا چھٹا جز آرائش کو بتایا ہے۔

ڈرامے کی قسمیں

ڈرامے کا فن ایک مشکل فن ہے۔ افسانوی ادب کے دیگر اصناف مثلاً ناول اور افسانے کی طرح سہل نہیں کیوں کہ ناول اور افسانے میں فن کار کو مکمل اختیار اختیار رہتا ہے کہ وہ کہانی کو طویل بھی کر سکتا ہے جب کہ ڈراما نگار کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ڈراما نگار کو پلاٹ سے لے کر مکالمے تک ہر جز میں ایجاز و اختصار سے کام لینا پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے فن کار کو خاصی پریشانی کا سامنا رہتا ہے۔ فن ڈراما کے لیے ڈراما نگار کا انسانی فطرت کا گہرا مطالعہ ضروری ہے۔

زمانہ قدیم ہی سے ڈرامے کی دو قسمیں بہت مشہور و معروف ہیں۔

1 ٹریجڈی (المیہ) 2 کامیڈی (طربیہ)

دور حاضر میں بھی یہ دونوں قسمیں ہی مشہور ہیں تاہم زمانے کی ترقی نے ڈرامے کی قسموں میں بھی ترقی لائی ہے یہی وجہ ہے آج ڈرامے کی صرف یہی دو قسمیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ان دونوں قسموں کے سنگم سے ایک نئی قسم ”الم طربیہ“ وجود میں آیا پھر ”میلو ڈراما“، ”فارس“، ”ڈریم“ اور ”اوپیرا“ قسمیں فن کاروں نے ایجاد کیا۔ آج ڈراما ترقی کرتے کرتے کئی قسموں کے میں منقسم ہو گیا ہے۔ ذیل میں ہم ہر ایک قسموں کا مختصر جائزہ لیں گے۔

ٹریجڈی :- (المیہ)

ٹریجڈی ڈراما ڈبلو سیگل کے الفاظ میں ”ٹریجڈی تخیل کی معراج ہے“ اس جملے سے ہی اس ڈرامے کی اہمیت اور مقبولیت کا پتا چلتا ہے۔ مغرب میں آج بھی ڈرامے کی اس قسم کو سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے۔ بل کہ مغرب میں ڈرامے کا دوسرا نام ”ٹریجڈی“ ہے۔

ڈرامے کی کوئی مسلم تعریف کسی ناقد نے نہیں کی ہے، ایسے ہی ٹریجڈی ڈرامے کی بھی کسی ناقد نے کوئی متعین تعریف نہیں کی ہے۔ البتہ ان کی تشریحات و تاویلات کی روشنی میں ہم یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ ”ٹریجڈی ڈرامے کی وہ قسم ہے جس کا پلاٹ غم و اندوہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے۔“ ڈرامے کی اس قسم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے کرداریں اعلیٰ طبقے کے ہوتے ہیں۔

کامیڈی:- (طربیہ)

جیسا کہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے ڈرامے کی اس قسم کے پلاٹ میں خوشی اور مسرت پیدا کرنے واقعات سے کہانی کا تانا بانا جاتا ہے۔ اس سے تفریح طبع مقصود ہوتا ہے۔ کامیڈی ڈراما کے کرداریں توسط طبقے کے عام لوگ ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی اس قسم کو دوسرے درجے کا ڈراما شمار کیا جاتا ہے۔

ٹریجڈی کامیڈی:-

جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ڈرامے کی قسم ٹریجڈی اور کامیڈی کا سنگم ہے۔ اس لیے اس کا نام بھی 'ٹریجڈی کامیڈی' ہے۔ اس ڈرامے کے بارے میں ناقدوں کا ماننا ہے کہ کچھ ڈراما نگاروں نے المیہ ڈرامے میں طربیہ عناصر ڈال کر ڈرامے کی ایک نئی قسم ایجاد کیا۔ اور پھر ڈرامے میں یہ قسم متعارف ہوئی اور آج اس قسم نے ڈراما کی ایک بہترین قسم کا روپ دھارن کر لیا ہے۔

میلو ڈراما:-

اس ڈرامے کا پلاٹ میں سنجیدہ واقعات کو پیش کیا جاتا ہے لیکن اس میں گانوں کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ اس لیے سنجیدہ ڈراما ہونے کے باوجود اس میں سنجیدگی باقی نہیں رہتی اور طربیہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کے پلاٹ میں جذباتی انداز سے کام لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈراما زیادہ موثر نہیں ہو پاتا ہے۔

فارس:-

ڈرامے کی اس قسم میں عوامی سطح کے غیر معیاری واقعات سے ڈرامے کا پلاٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی کہانی مختصر ہوتی ہے اس لیے ڈرامے کی اس قسم کو ڈراما کم مزاحیہ تمثیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ڈریم:-

ڈریم ڈراما کو ٹریجڈی کامیڈی کی ایک شاخ ہے۔ اس ڈرامے میں زیادہ المیہ تاثر پایا جاتا ہے اور نا تفریح طبع کے زیادہ عناصر ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کے کردار بھی دیگر ڈراموں سے بالکل مختلف و منفرد ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کا انجام نا طربیہ ہوتا ہے اور نا ہی حزنیہ ہوتا ہے۔

اوپیرا:-

اوپیرا کی تعریف، نور الہی و محمد عمر نے اپنی کتاب ”نائٹک ساگر“ میں ان الفاظ میں کیا ہے: ”جو ڈراما سر بسر رقص و سرود کے ذریعہ پیش کیا جائے وہ اوپیرا ہے“ (نائٹک ساگر، ص 300)

اوپیرا ڈراما کے پلاٹ میں رقص و سرود کے عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض ناقدوں نے اندر سبھا امانت کو ڈراما تسلیم کرتے ہوئے اوپیرا کہا ہے۔ کیوں کہ اندر سبھا امانت میں بھی رقص و سرود کے عناصر بہت زیادہ ہیں۔ بل کہ اس زمانے کے جو بھی ڈرامے تخلیق ہوئے اکثر میں رقص و سرود کے عناصر غالب ہوتے تھے اسی وجہ سے ان ڈراموں کو ڈراما ماننے میں ناقدوں نے شش و پنج میں دکھائی دیتے ہیں۔

اوپیرا میں بلاشبہ رقص و سرود کے عناصر غالب ہوتے ہیں لیکن اوپیرا کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں جو بھی موسیقیت پیش کی جاتی ہے وہ ڈرامے کے موضوع کے موافق ہوتی ہے اور مواقع کے مطابق بھی ہوتے ہیں۔

متذکرہ بالا قسموں کے علاوہ ڈرامے کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں لیکن ناقدوں نے آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کون سی قسم کس خانے میں رکھا جائے۔ اس لیے اس کے ذکر سے ہم نے یہاں پر نہیں کیا ہے۔

اردو ڈرامے کی تنقید۔ اصول و ضوابط

اردو ڈراما کی یہ بد نصیبی رہی ہے کہ وہ اپنے ابتدائی دور ہی سے عصبیت کا شکار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈراما نہ تو کبھی شرفا کے ذوق کی چیز رہی اور نہ اسے شریفوں نے کبھی فن کی حیثیت سے قبول کیا۔ ادبی دنیا میں تو اسے کبھی نگاہ کرم سے بھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتدائی زمانے میں اس کے نہ اصول مرتب ہو سکے اور نہ اسے ادبی حیثیت مل سکی۔ اس زمانے میں اگر کسی نے اردو ڈرامے پر تنقید کی تو اس میں خود ناقد کا ذوق، اور پسند کا دخل رہا۔ احسن لکھنوی جنھوں نے پارسی تھیٹر کے زمانے میں اردو میں چند ڈرامے لکھا اور ڈرامے کی زبان کی بے راہ روی کی وجہ سے ڈرامے کی دنیا کو خیر آباد کہا انھوں نے اپنی کتاب ’نامہ احسن‘ میں اس زمانے کی ڈراما تنقید کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہر شخص اپنے دماغ کی قوت سے کام کر رہا تھا جس کو جو راستہ پسند آیا اختیار کیا۔ اسٹیج کے

آداب، سینری کی خوبی، ڈرامے کی زبان افسانے کی ترتیب سے کوئی واقف نہ

تھا ڈراما نگاروں میں طوائف الملوکی تھی“ 8

اقتباس بالا سے اس زمانے کے فن ڈراما کی صورت حال کا صحیح پتا چلتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ڈرامے کا اصول ہی موجود نہیں تھا تو اس کی تنقید کے اصول کا تصور کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ زمانے نے کروٹ لی، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی، ادیبوں نے ڈرامے کی طرف توجہ دی اور ناقدوں نے ڈراما تنقید پر لکھنا گوارہ کیا تو پھر آہستہ آہستہ ڈرامے کی تنقید پر مضامین لکھے جانے لگے۔

ڈراما تنقید سے پہلے ڈرامے کے اصول و ضوابط مرتب ہوئے۔ امانت لکھنوی نے ”اندر سبھا“ کی تخلیق کی، بل کہ اس سے بھی پہلے نواب واجد علی شاہ نے اپنی مثنویوں کو اپنی شاہی اسٹیج پر پیش کیا، تب سے اب تک اردو ڈراما نے ایک طویل راستہ ہے اور اس راستے میں کئی ایک موڑ ہے جو اردو ڈرامے نے ہانپتے کانپتے طے کیا ہے۔

امانت نے جس وقت اپنا مشہور زمانہ ڈراما ”اندر سبھا“ لکھا اور اسٹیج کیا، اس وقت لوگ اردو ڈراما تو دور لفظ ڈرامے سے بھی واقف نہیں تھے۔ خود امانت فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے کیا نام دیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے

اندر سبھا کو ڈراما نہیں بل کہ جلسہ رُہس کا نام دیا۔ لیکن اس کے ساتھ انھوں نے لوگوں سے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں بل کہ کھیلے جانے کے لیے لکھا گیا ہے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ ابتدائی دور میں اردو ڈراما کے اصول مرتب نہیں ہو سکے اور ڈراما تنقید کے اصول کا تو نام و نشان تک نہیں ملتا، جس کی سب سے بڑی وجہ ادیبوں کی اردو ڈرامے سے بے اعتنائی تھی۔ انیسویں صدی میں ڈراما تنقید کا وجود نہیں تھا۔ اس دور میں ڈراما نگار ہی اپنے اعتبار سے کچھ تنقیدی جملے لکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے یہ جملے بھی اصول و ضوابط کے سلسلے میں نہیں بل کہ گانوں اور ڈراما کی زبان کے بارے میں ہوتے تھے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جسے اردو ڈرامے کا سب سے برادر کہا جاسکتا ہے۔ ڈرامے کو شریف لوگوں کی سرپرستی تو دور کبھی مہتمم بالشان شئی نہیں سمجھا۔ ادھر ادیبوں نے کبھی نگاہ کرم نہیں فرمائی۔ جس کی وجہ سے اردو ڈراما بے یار و مددگار اپنا سفر طے کرتا رہا۔ کبھی اسے لکھنؤ کی سرزمین میں عام لوگوں کا پیار ملا، کبھی بمبئی پارسی تھیٹر نے جگہ دی تو کبھی بنگال کے نوابوں نے محبت سے نوازا لیکن اس پر شرافت کا لبیل کبھی لگ نہیں پایا۔ ایسی صورت میں اس شئی ممنوعہ کے لیے کون اصول و ضوابط لکھتا۔

بیسویں صدی کی تقریباً دو دہائیوں تک فن ڈراما کو ناشرافت کی سند مل سکی اور نہ شرفا حضرات اسے پسند کرتے تھے۔ آپ شاید میری اس بات سے اتفاق نہ کریں اس لیے یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیں، اور اقتباس سے پہلے یہ وضاحت بھی سن لیں کہ الہ آباد شہر سے ایک رسالہ ”ادیب“ نام سے نکالنے کے لیے اس زمانے کے ادیبوں نے ارادہ کیا۔ اتفاق رائے سے رسالہ کی ابتدا ہونے والی تھی جس کے لیے مضامین کی ضرورت تھی، سرگیشی منشی نوبت رائے نظر لکھنوی نے برج موہن دتاتریہ کیفی سے بھی ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا۔ کیفی صاحب نے ایک مضمون بہ عنوان ”ہمارے نائک اور تھیٹر“ سے سرگیشی منشی نوبت رائے نظر لکھنوی کی نذر کی، لیکن انھوں وہ مضمون کیفی صاحب کو واپس کر دیا۔ اب وہ اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں:

”1908ء کے اواخر کا ذکر ہے کہ الہ آباد سے ادیب نکالنے کی

تجویز تھی۔ سرگیشی منشی نوبت رائے نظر لکھنوی نے ادیب کے اول نمبر کے لیے ایک

مضمون کی فرمائش کی مضمون جو میں نے ان کو بھیجا اس کا عنوان تھا ”ہمارے نائک

اور تھیٹر، لیکن میرے دوست نے اسے ادیب کے لیے وقیع نہ سمجھا۔ وہ مضمون انھوں

نے بہت تکلف سے واپس کیا اور آخر امر تسر کے رسالے مزو میں شائع ہوا۔“ 9

اس اقتباس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں اردو ڈرامے کی حیثیت کیا تھی۔ ایسے میں ڈرامے کی تنقید کے اصول و ضوابط کی باتیں عبث ہی تھی۔

ہم نے اوپر بیان کیا کہ انیسویں صدی تک اردو ڈرامے کو فن کی حیثیت نہ مل سکی چہ جائے کہ اس کی تنقید کے اصول لکھے جاتے۔ بیسویں صدی کی نصف اول تک اردو ڈراما نے کئی ایک منزلیں پار کر لی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کچھ ادیبوں نے ڈرامے پر کچھ لکھنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے راجستھان کے ایک مرد مجاہد مولوی محمد حسن صاحب نے اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت دینے پر ایک مقالہ تحریر کیا۔ ان کے بعد کئی صاحب کا مضمون منظر عام پر آیا، جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ تیسرا نام لالہ کنور سین کا ہے جنھوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو 1921ء میں لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ سرسوتی میں چھپا تھا۔

نور الہی و محمد عمر (نائک ساگر)

متذکرہ بالا تمام مضامین تھے جس کی حیثیت ایک مقالے سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا۔ اردو ڈرامے پر سب سے پہلی تنقیدی کتاب محمد عمر اور نور الہی صاحبان کی ”نائک ساگر“ ہے۔ اس کتاب میں جہاں اردو ڈرامے کی تنقیدی مباحث ہیں وہی اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت دلوانے میں اول کوشش بھی ہے۔ اس کتاب کے مصنفین صاحبان کی یہ ایسی سعی جمیل ہے جو رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی۔ ان حضرات کا یہ تحقیقی، تنقیدی اور تاریخی کام کی اہمیت اتنی ہے کہ بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم نے اس پر تبصرہ کیا ہے؛ وہ لکھتے ہیں کہ:

”لائق مصنفین کی تحقیق کی داد دینا پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس تفصیل

اور جامعیت کے ساتھ کسی نے اس مضمون میں بحث نہیں کی تھی“ 10

”نائک ساگر“ کو برج موہن دتا تریہ کیفی نے ترتیب دے کر بہترین مقدمے کے ساتھ شائع کرایا تھا۔ اس کے مقدمے میں کیفی صاحب نے لکھا ہے کہ:

”آج تک ہندوستان کی کسی زبان میں ایسی بسیط اور ہمہ گیر کتاب نہیں لکھی گئی

۔ اردو ادب میں یہ ایک مہتمم بالشان اضافہ ہے“ 11

نائلک ساگراردوڈرامے کی پہلی تاریخی و تنقیدی تصنیف ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن بعد میں اس کتاب اعتراضات بھی خوب ہوئے کہ اس میں بہت ساری باتیں غیر تحقیقی ہیں جس کی وجہ سے اس کی اہمیت میں کچھ کمی تو ضرور آئی لیکن ڈراما تاریخ میں اس کی اولیت میں کوئی فرق نہ پڑا۔

واضح رہے کہ نائلک ساگراردوڈرامے کی تاریخ و تحقیق میں لکھی گئی کتاب ہے جس میں تنقید برائے نام ہے، لیکن چوں کہ مصنفین نائلک ساگر نے اس کتاب میں کہیں کہیں تنقید و تبصرے بھی کیا ہے اور اس حیثیت سے بھی یہ کتاب نقش اول کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس کا انداز تنقید کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ ظریف کے ڈراما نگاری پر تنقید کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”ظریف کے ڈراموں کی غایت و غرض محض تفنن طبع اور دو گھڑی کا دل بہلاوا ہے اس لیے ان میں اصول و منشا کی تلاش عبث ہے نہ تو ان میں پلاٹ کی خوبی ہے نہ ڈرامے کی شان کیریکٹر نگاری خارج از عمل ہے اور نظم و نثر بہت خام ہے“ (نائلک ساگر) مصنفین نائلک ساگر نے اس اقتباس میں ڈرامے کے ان فنی لوازمات کی طرف اشارہ کیا ہے جس جانب ان سے پہلے کسی نے خامہ فرسائی نہیں تھی۔

ظریف کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے مصنفین نائلک ساگر ایک جگہ رقم طراز ہیں کہ:

”اس سے قبل ظریف ظرافت کو اصل ڈرامے سے الگ رکھتے تھے اور اس کے اختتام پر بطور نقل دکھایا کرتے تھے۔ لیکن اس ڈرامے میں انھوں نے دونوں پلاٹ ایک دفعہ یکے بعد دیگر سینوں میں رکھ کر اتحاد عمل کی خلاف ورزی کی بنیاد ڈالی“ 12

مصنفین نائلک ساگر وہ پہلے ناقدین ہیں جنھوں نے اتحاد عمل کی جانب دھیان دیا۔ ان کے بعد ہی دیگر ناقدین اس طرف متوجہ ہوئے۔

ڈراما ہویا کوئی بھی فنون لطیفہ اس میں مخرب الاخلاق عناصر کی شمولیت سے سماج اور ماحول پر اس کا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن قدیم ڈرامے خصوصیت کے ساتھ پارسی تھیٹر کے لیے لکھے گئے ڈرامے ایسے عناصر سے بھرے پڑے ہیں۔ مصنفین نائلک ساگر وہ پہلے تنقید نگار ہیں جنھوں نے ان مخرب الاخلاق عناصر پر قدغن لگانے کی بات کہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ڈراما اخلاق کی کسوٹی پر مکمل اترنا چاہیے تاکہ اس سے سماج

اور ماحول کی اصلاح ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے اندر سبھا امانت کی ترتیب کا بیڑا اٹھایا تو اندر سبھا سے ان سارے اشعار خارج کر دئے جن اشعار کو انھوں نے مخرّب الاخلاق سمجھا۔

المختصر! نور الہی و محمد عمروہ پہلے ناقدین ہیں جنھوں نے سب سے پہلے ڈرامے کو پرکھنے کا ایک پیمانہ عطا کیا۔ آگے چل کر اسی پیمانے کو ڈرامے کے معیار کا اصول قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب نائک سا گر قابل مطالعہ ہے۔

سید بادشاہ حسین حیدر آبادی

اردو ڈراما کی متقدمین تنقیدی نگاروں میں ایک نام سید بادشاہ حسین کا بھی ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر اپنی ایک کتاب ”اردو میں ڈراما نگاری“ لکھی ہے۔ اس کتاب کو انھوں نے ڈراما کی ابتدا، ڈراما کی قسمیں، ڈراما اور تھیٹر، اردو ڈراما کی پیدائش، اندر سبھا، قدیم اردو ڈراموں کی بعض اہم خصوصیات، طرز قدیم کے علم بردار، شیکسپیر کے ترجمے، دوسرے قدیم ڈرامے، قدیم نائک کمپنیاں، طرز جدید کے پیش رو، طرز جدید کے پیرو، فلم اور اردو ڈراما اور اردو ڈراما کا مستقبل نام سے عنوانات باندھا ہے۔ باقی عنوانات تو ہمارے موضوع سے مغایر ہیں تاہم ”قدیم اردو ڈراموں کی بعض اہم خصوصیات“ ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اس باب میں سید بادشاہ حسین نے قدیم اردو ڈراموں کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ اعتراضات بھی کیا ہے لیکن بادشاہ حسین صاحب کے اعتراضات وہی اعتراضات ہیں جو ان سے پہلے بھی اردو ڈرامے پر کیے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کے تنقیدی مباحث کی اہمیت نائک سا گر سے بڑھ کر نہیں ہے۔

تنقید کے لیے یہ قاعدہ کلیہ تو نہیں لیکن اصول ضرور ہے کہ تنقید سے تعمیر مقصود ہو نہ کہ تنقیص اور نہ ہی تخریب، لیکن سید بادشاہ حسین صاحب کی تنقیدی تحریرات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تنقید برائے تنقید نہیں برائے تنقیص ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی ڈراما نگاری پر بادشاہ حسین کی تنقید کو بادشاہی تنقید سے تعبیر کی جاسکتی ہے۔ متشددانہ طریقہ تنقید اختیار کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ہمیں اندیشہ ہے کہ اس روش سے زبان، ادب اور فن کی خدمت نہیں

کر سکتے، نہ کر رہے ہیں اور نہ کر سکیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ خلوص

اور فن کاری سے کام لیں۔ روپیہ تو آپ نے بہت کمایا اب انصاف اس کا مقتضی ہے کہ

تھوڑی سی سچی خدمت کریں۔“ 13

جارحانہ تنقید کی ایک اور مثال آپ کی نذر، لکھتے ہیں:

”قصے کے سلسلے میں طرز قدیم کی حدود سے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مخصوص، مقررہ اور معینہ واقعات کو چھوڑ کر معاشرتی، سیاسی اور معاشی مسائل کی طرف مائل ہو چکے ہیں گوان گتھیوں کو سلجھانا آپ کے بس کی بات نہیں اور ان عقدوں حل کرنے کے لیے آپ کے ناخن تدبیر موزوں نہیں“ 14

اس باب کے تحت بادشاہ حسین صاحب نے جو بھی تنقید کی ہے پوری تنقید کا یہی انداز ہر جگہ نظر آتا ہے۔

سید مسعود حسن رضوی ادیب

اردو ڈراما کے معروف محقق مسعود حسن رضوی ادیب نے ایک لمبی مدت کی ڈرامائی تحقیقات کے بعد اپنی ”اردو ڈراما اور اسٹیج“ (لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، اور ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“) نذر قارئین کی ہے۔ ان دونوں تصنیفات لکھ کر رضوی صاحب نے اردو ڈراما پر بڑا احسان کیا ہے۔ ناقدوں کا ماننا ہے کہ ان کی یہ تصنیفات کی دوسری مثال دور دور تک نظر نہیں آتی ہے۔ اور یہ بات قطعی ہے کہ ان کی ان تصانیف میں انھوں نے جو باریک بینی سے تحقیقات کی ہیں اس کا کوئی نظیر نہیں ملتا۔

رضوی صاحب کی مذکورہ بالا تصنیف میں انھوں نے تنقید تو بہت کم کی ہے لیکن جہاں جہاں انھوں نے اپنا تنقیدی مباحث زیر بحث لایا ہے، بہت عمدہ ہے۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ خادم حسین افسوس کی ”بزم سلیمان“ اور بھیرو سنگھ عظمت کی ”جشن پرستاں“ پر بھی انھوں نے اعلیٰ تحقیق کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیز اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے بہترین تنقید پیش کی ہے۔

ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں:

”تقریباً ساری کتاب زبان و محاورات اور عروض و قافیہ کی غلطیوں سے بھری پڑی ہے۔ ادبی حیثیت سے اس کو (اندر سبھا مداری لال کو) امانت کی اندر سبھا سے کوئی نسبت نہیں۔ امانت کے یہاں کردار نگاری کی جو ذرا سی جھلک نظر آتی ہے مداری لال کے یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے اجزائیں بے ربطی اور بے ترتیبی ہے اس کے

مکالموں میں بے جا طول بے مزہ تکرار ہے۔ اس کی غزلیں اور گیت بھی امانت کے مقابلے میں بہت پست درجے کے ہیں“ 15۔

اسی طرح رضوی صاحب نے اندر سبھا امانت اور بزم سلیمان کا تقابلی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ ”بزم سلیمان“ اور ”اندر سبھا امانت“ کے تجزیاتی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جزوی تبدیلی کے علاوہ افسوس نے مکمل طور پر امانت کی تقلید کی ہے۔ قصہ میں تو کسی طرح سے کوئی تبدیلی ہی نہیں کی گئی ہے۔ کرداروں کی اگر بات کی جائے تو بس اتنا سافرق ہے کہ اندر سبھا امانت میں چار پریاں سبز پری، پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری اور دو دیو لال دیو اور کالا دیو ہیں۔ جب کہ ”بزم سلیمان“ میں تین پریاں اور ایک دیو ہیں۔ اندر سبھا امانت میں سبز پری مرکزی کردار ہے تو بزم سلیمان میں یاقوت پری مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔

اندر سبھا امانت میں لال دیو بادشاہ اندر کو پرستان میں آدم زاد کی موجودگی کی خبر دیتا ہے۔ جس سے غضب ناک ہو کر بادشاہ اندر سبز پری کے پر کاٹ کر دربار سے باہر کر دیتا ہے۔ جب کہ بزم سلیمان میں یاقوت پری کی شہزادہ گل اندام سے محبت کا علم پریوں کے افسر اور سردار سلیمان شاہ کو ہوتا ہے۔ اور اسے آگ میں جلوا کر اسی خاک سے دوبارہ پری بنواتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب یاقوت پری عشق کرنے سے احتراز نہیں کرتی ہے تب جا کر ’پر‘ نچو کر دربار سے باہر کر دیتا ہے۔ بزم سلیمان میں بس اتنا سافرق ہے باقی سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا اندر سبھا امانت میں موجود ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ کرداروں کے نام تبدیل کر دئے گئے ہیں۔

افسوس کی سبھا ”بزم سلیمان“ کے سن تخلیق اور ”اندر سبھا امانت“ اور ”اندر سبھا مداری لال“ کے سن تصنیف میں تقریباً دس سال کی مدت کا فرق ہے۔ اس درمیان اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال درجنوں بار اسٹیج ہوئے ہوں گے جسے یقیناً افسوس نے بھی دیکھا ہوگا۔ شاید اس لیے افسوس نے ان دونوں سبھاؤں کی غلامانہ تقلید کی ہوگی۔ لیکن اگر افسوس چاہتے تو اس سے بہتر سبھا تخلیق کر سکتے تھے۔ کیوں کہ نمونے موجود تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں کہ افسوس کے سامنے صرف اندر سبھا امانت کی مقبولیت تھی۔ نئی چیز کی تخلیق کا جذبہ نہیں۔ مذکورہ بالا تمام باتوں کی طرف رضوی صاحب نے توجہ دلائی ہے۔ اس طرح سے رضوی صاحب نے اردو ڈراما میں تقابلی تنقید کا ایک نیا باب کا اضافہ کیا ہے۔

ڈاکٹر عبدالعلیم نامی

۱۹۵۳ء میں ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے بمبئی یونیورسٹی میں اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ ”اردو تھیٹر“ کے عنوان سے جمع کیا تھا۔ بعد میں یہ مقالہ چار جلدوں میں کتابی شکل میں منظر عام پر آیا اور خوب شہرت پایا۔ اس تصنیف میں موصوف نے یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اردو میں ڈراما نگاری کی روایت پر تگلی مبلغین سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اردو تھیٹر کے آغاز کا سہرا بھی انہوں نے پر تگلیوں کے سر باندھا ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں نامی نے نواب واجد علی شاہ کا ذکر سرے سے کیا ہی نہیں۔ اور لطف تو یہ کہ امانت کو ڈراما نگار تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔

ڈاکٹر نامی صاحب نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ”میں نے اپنا مقالہ بنیادی اصولوں پر لکھنے کی کوشش کی ہے اور اس پر تبصرہ اور ذاتی رائے سے احتراز کیا ہے“ لیکن آں جناب نے ان بنیادی اصولوں کا تذکرہ پوری کتاب میں کہیں پر بھی نہیں کیا ہے۔ جس کی وجہ نامی صاحب ہی بتائیں گے۔

ڈاکٹر نامی صاحب کی کتاب ”اردو تھیٹر“ اردو ڈراما کے ناقدوں کے نزدیک کسی اہم حیثیت کی چیز نہیں ہے نیز اس میں جو تحقیق کی گئی ہے اس میں غیر تحقیقی عناصر کا بھڑ مار ہے۔

صفر آہ

صفر آہ صاحب نے اردو ڈرامے کی تنقید پر خصوصیت کے ساتھ تو کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن انہوں نے ہندوستانی ڈرامے پر ایک تصنیف ”ہندوستانی ڈراما“ کے نام سے لکھی ہے۔ جس کو انہوں نے تین حصے میں منقسم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ڈرامے کی تاریخ اور اس کا فن سے بحث کی ہے۔ دوسرے حصے میں ہندوستانی اداکاری پر روشنی ڈالی ہے۔ جب کہ تیسرے حصے میں ہندوستانی ڈراما نگاری پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ڈرامے کو اسٹیج اور تھیٹر سے علاحدہ کر کے نادیکھا جائے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اردو ڈرامے کی جڑیں کہیں نا کہیں ہندوستانی کلاسیکی ڈرامے یعنی سنسکرت ڈرامے سے ملتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

”ایک کتابی ڈراما ڈراما نہیں ڈراما وہی ہے جو اسٹیج یا سکرین کی کسوٹی

پر پورا تر سکے جو ایکشن سے مطابقت کرے اور جسے اداکاری کے ساتھ

صدر آہ وہ پہلے ناقد ہیں جنہوں نے ”رادھا کنہیا کا قصہ“ پر مکمل روشنی ڈالتے ہوئے اس کی کلاسیکی حیثیت کو اجاگر کیا ہے اور اس رہس کو عوام الناس کے سامنے نا پیش کرنے کیا گلہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب میں موصوف نے گوپی چند کا ایک ڈراما کا تذکرہ کیا ہے جو موصوف کے مطابق 26 نومبر 1953ء میں بمبئی میں کھیلا گیا تھا۔ اس کے بارے وہ لکھتے ہیں۔

”نہایت ادنا قسم کی شعر و شاعری میں ایک آپر ا قسم کا ڈراما ہے“ 17

مذکورہ بالا اقتباس میں جس ڈرامے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ڈراما نہ ہی دستیاب ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے کوئی تحقیق ہو سکی ہے۔ صدر آہ نے اس کی کوئی اور تفصیل بھی نہیں بتائی ہے کہ اس ڈرامے سے متعلق کچھ کہا جاسکے۔

صدر آہ صاحب نے اپنی کتاب ہندوستانی ڈراما میں اپنا یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو ڈراما کلی طور پر انگریزی ڈراما کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے یہ نظریہ کیوں اور کس بنا پر پیش کیا اس کا علم تو موصوف ہی کو تھا لیکن ان کا یہ قول کلیتہً غیر درست لگتا ہے۔ اردو ڈراما کی تاریخی مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو ڈراما نے سنسکرت ڈراما سے اثر قبول کیا ہے اور اس کی بنیاد ہندوستانی لوک ناول پر ہے۔ اس کے باوجود اردو ڈرامے کو انگریزی ڈرامے سے جوڑنا چہ معنی دارد؟۔

صدر آہ مرحوم پر یہ سارے اعتراضات ایک طرف اور ان کی ڈرامائی خدمات ایک طرف۔ ان کی کتاب ”ہندوستانی ڈراما“ کے مطالعہ کے بعد ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں ڈراما اور اردو ڈراما کے سلسلے میں جو بھی تنقیدی تجزیہ پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط

ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ نے الہ آباد یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید مسیح الزماں کی زیر نگرانی ”اردو ڈراما روایت اور تجربہ“ کے موضوع پر مقالہ تحریر فرمایا۔ اس مقالے کو انہوں نے 1973ء میں کتابی صورت میں منظر عام پر لایا۔ وہ اس کتاب کے دیباچہ (جو حرف اول کے نام سے ہے) میں لکھتی ہیں۔

”اس مقالے کا مقصد اردو ڈرامے کی تاریخ پیش کرنا نہیں بلکہ ان اہم رجحانات کو واضح

کرنا ہے جو اردو ڈرامے کے آغاز سے لے کر اب تک نمایاں ہوتے رہے۔“ 18

اس کتاب کو محترمہ عطیہ صاحبہ نے ایک ابتدائی اور سات ابواب میں منقسم کیا ہے۔ ابتدائی میں انھوں نے ڈرامے کے فن، سنسکرت ڈرامے کے اصول اور یونانی ڈرامے کے اصول کے نام سے ذیلی ابواب بندی کی ہے۔ پہلے باب میں ”اردو ڈرامے کا پس منظر اور آغاز“ سے بحث کی ہیں۔ دوسرے باب میں اردو ڈرامے میں ”مغربی اثرات“ نام سے عنوان باندھا ہے۔ تیسرے باب میں پارسی تھیٹر سے منسلک ڈرامانگاروں کے فن اور ڈرامانگاری پر روشنی ڈالی ہے۔ چوتھے باب میں اردو ڈراما کا ادبی دور پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ پانچواں باب اردو ڈراما اور تجربہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ چھٹا باب ”جدید اردو ڈراما“ کے نام سے ہے اور ساتوں باب مجموعی تبصرہ پر منحصر ہے۔

عتیہ صاحبہ کی یہ تصنیف جہاں اردو ڈراما کی تاریخ میں ایک بہترین اضافہ ہے وہی یہ اردو ڈراما کی تنقید میں بھی ایک اہم تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے درجنوں اردو ڈرامانگاروں کے فن کا اور ڈرامانگاری پر تنقیدی مباحث کیا ہے۔ اس معاملے میں انھوں نے کہیں بھی جانب دارانہ تنقید نہیں کی ہے۔

اس کتاب میں عطیہ صاحبہ نے بھی وہ سارے اعتراضات کیا ہے جو اردو ڈراما پر ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً اس میں گانوں اور رقص کی بھرمار ہے وغیرہ وغیرہ۔

مجموعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عطیہ صاحبہ کی یہ تصنیف اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔

ڈاکٹر عشرت رحمانی

اردو ڈرامے کی تنقید پر ڈاکٹر عشرت رحمانی کی کوئی علیحدہ کتاب تو موجود نہیں ہے تاہم انھوں نے اردو ڈرامے کی تاریخ پر دو کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ”اردو ڈراما تاریخ و تنقید“ اور ”اردو ڈرامے کا ارتقاء“۔ پہلی کتاب پہلی بار 1975ء میں شائع ہوئی تھی جب کہ دوسری کتاب 1978ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی۔ ان دونوں کتابوں کو اردو ڈراما کی تاریخ میں سندی حیثیت حاصل ہیں۔ ڈاکٹر رحمانی نے کتابیں تو دو لکھی ہیں

لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان کی دوسری تصنیف ”اردو ڈرامے کا ارتقاء“ پہلی تصنیف ”اردو ڈراما تاریخ و تنقید“ کی ترمیم شدہ شکل ہے تو بے جا نہ ہوگا۔

ڈاکٹر رحمانی نے اپنی دوسری کتاب ”اردو ڈرامے کا ارتقاء“ میں اردو ڈرامے کی تاریخ کے ساتھ اردو ڈرامے کی تنقید پر بھی بحث کی ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اندر سبھا امانت پر تفصیلی بحث کی ہے اور اندر سبھا میں موجود تمام خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ رحمانی صاحب نے جن خامیوں اور کمیوں کی نشاندہی کی ہیں ایسا نہیں کہ ان پر کسی نے تنقیدی نگاہ نہیں ڈالی ہے؛ اس سے پہلے بھی ناقدوں نے ان خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کرتے رہے ہیں لیکن رحمانی صاحب نے دیگر ناقدوں کی طرح ان خامیوں کا ذمہ دار امانت کو قرار نہیں دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ امانت نے اردو ڈرامے کی ابتدائی دور میں ایک نمونہ پیش کیا تھا لیکن بعد میں ڈراما لکھنے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان خامیوں کو اپنے ڈراموں میں راہ پانے نہ دیں۔ ان ڈراما نگاروں کو اردو ڈراما نگاروں کو ڈرامے کے فن اور ہیئت میں تندیلیاں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔

مذکورہ بالا نظریے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ رحمانی صاحب نے امانت لکھنوی کو بری الذمہ کر دیا ہے اور اندر سبھا میں موجود خامیوں کو نظر انداز کر کے اس کی حمایتی بن گئے ہیں لیکن اسی کتاب میں آگے چل کر انھوں نے اندر سبھا کی ناصرف فنی کمزوریوں کو زیر بحث لائی بل کہ اس کو اردو ڈرامے کی ترقی کی راہ میں حائل دیوار قرار دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ

”اندر سبھا کو خشت اول سمجھ کر اس کی کچی یعنی مافوق الفطرت واقعات اور محض رقص و نغمہ کے سامان کو ہی اردو ڈرامے کی تعمیری روایت کا ایسا اعلان نشان تسلیم کر لیا گیا جو فنی اعتبار سے صحیح نقش و نگار سے آراستہ نہ ہوئی اور جس کے معماروں نے فکری عمل کے بغیر اسے محض وقتی تفریح کے لیے منزل عیش سمجھنے پر اکتفا کیا اس لحاظ سے اندر سبھا اردو ڈرامے کی بنیاد قرار پائی لیکن فنی کمزوریوں کی علامت بن کر تعمیری ترقی میں

حائل رہی۔“ 19

صرف یہی نہیں بل کہ اس کے علاوہ بھی انھوں نے اندر سبھا پر غیر جانب دارانہ تنقید کر کے اردو ڈراما تنقید کی روایت کو آگے بڑھایا ہے۔ ایک جگہ انھوں نے لکھا ہے کہ ”اندر سبھا نے اردو ڈرامے کی بنیاد تو قائم کر دی مگر ایسی کھوکھلی بنیاد جس کی جڑوں میں ایک عالیشان عمارت استوار کرنے کی تاب نہ تھی۔“

(اردو ڈرامے کا ارتقاء) رحمانی صاحب کی ان تنقیدی مباحث میں مجھے تضاد بیانی دکھتی ہے۔ ایک جگہ وہ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی کمزوریوں اور خامیوں کے لیے اندر سبھا اور اس کے مصنف امانت کو مورد الزام نہیں قرار دیا جاسکتا، پھر آگے یہ کہنا کہ اندر سبھا نے اردو ڈرامے کی بنیاد تو قائم کر دی مگر ایسی کھوکھلی بنیاد جس کی جڑوں میں ایک عالیشان عمارت استوار کرنے کی تاب نہ تھی۔ چہ معنی دارد؟۔ یہ رحمانی صاحب کی تضاد بیانی نہیں تو اور کیا ہے؟

اندر سبھا کی خامیوں اور کمزوریوں پر تنقیدی نگاہ ڈالنے سے پہلے ہمیں اس بات کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ امانت ایک نئی صنف کی ابتدا کر رہے تھے؛ ان کے سامنے کوئی نمونہ تو موجود تھا نہیں کہ نمونہ کے باوجود انھوں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔

پروفیسر سید حسن

پروفیسر سید حسن نے ”بہار میں اردو اسٹیج اور اردو ڈراما“ کے نام سے کتاب لکھی جس میں انھوں نے بہار کے اکثر ڈراما نگاروں کے فن کا جائزہ لیا ہے۔ انھوں نے اس کتاب میں بہار کے اردو ڈرامے اور اردو تھیٹر کی تاریخ اور ارتقاء کو بیان کیا ہے۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کی اس تصنیف کو تنقیدی کتابوں کے خانے میں نہیں رکھی جاسکتی ہے لیکن حسن صاحب نے اس تاریخی کتاب میں کچھ تنقیدی مضامین بھی شامل کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب ناصرف تاریخی حیثیت رکھتی ہے بل کہ تنقیدی حیثیت کے بھی حامل ہے۔

پروفیسر حسن نے محمود میاں رونق کے فن اور ڈراما نگاری سے تنقیدی بحث کی ہے۔ ایسے ہی الف خاں حباب، حسین میاں ظریف اور سید احسن لکھنوی کے فن اور ڈراما نگاری سے متعلق حسن صاحب کے جو مضامین مختلف اوقات میں ملک کے مختلف موقر رسائل میں شائع ہوئے تھے ان سارے مضامین کو انھوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب صرف اردو ڈرامے اور اردو اسٹیج کی تاریخ نہ رہ کر اردو ڈرامے کی تنقید پر ایک اہم اضافہ کی حیثیت حاصل کر لیا ہے۔

کیشو رام بھٹ اردو کے ایک اچھے ڈراما نگار تھے۔ انھوں نے ”سجاد اور سنبل“ نام سے ایک کامیاب ڈراما تخلیق کیا تھا۔ ناقدوں نے کیشو بھٹ کے اس ڈرامے پر بہت کم دھیان دیا ہے، لیکن پروفیسر حسن نے ان کے اس ڈرامے پر تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ ”سجاد اور سنبل“ کے فنی خوبیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”کردار نگاری ہو یا مکالمہ نویسی، اسلوب نگارش ہو یا فضا بندی بھٹ جی نے اپنے ناولک کے پلاٹ کو واقعہ و اصلیت کا رنگ دے کر اسے قابل قبول بنا دیا ہے۔“

ڈرامے کے پلاٹ کی انفرادیت پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہاں کوئی ایسی رومانی یا طلسماتی فضا نہیں ہے جہاں ہم اجنبیت محسوس کریں یہ واقعیت بنگالی ناولوں کی تقلید سے حاصل ہوئی ہے۔ اس زمانے کے اردو ناولوں میں یہ چیز تقریباً نایاب ہے۔“ 20

اقتباسات بالا سے جہاں گیشورام بھٹ کی ڈراما نگاری کی خصوصیات کا پتا چلتا ہے وہی پروفیسر حسن کے تنقیدی صلاحیت کا انداز ہوتا ہے۔ اول الذکر اقتباس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پروفیسر حسن اردو ڈراما میں واقعیت پسندی کے قائل ہیں۔

پروفیسر حسن اپنے ہم عصر ناقدوں میں معتدل ناقد مانے جاتے ہیں۔ انھوں نے جہاں گیشورام بھٹ کے ڈرامے کی خوبیوں پر کوجا گر کیا ہے وہی پر محمود میاں ظریف کے ڈراموں کی خامیوں کی نشان دہی بھی کی ہے۔ لکھتے ہیں:

”پلاٹ سست اور سپاٹ اور حرکت و عمل سے خالی ہیں۔ مکالمے میں کشش

اور کرداروں میں جان نظر نہیں آتی۔“ 21

پروفیسر حسن نے گیشورام بھٹ اور ظریف کے علاوہ روتق کے ڈراموں کا بھی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ بل کہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے تفصیلی بحث ان کے ڈراموں پر ہی کی گئی ہے تو شاید بے جا نہ ہوگا۔ پروفیسر سید حسن نے اس کتاب کو تصنیف فرما کر ایک بڑی کمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اردو ڈراما تنقید میں ایک سنجیدہ اور معتدل تنقید نگاری کا داغ بیل ڈالی ہے۔

ڈاکٹر سید مسیح الزماں

ڈاکٹر مسیح الزماں نے ایک کتاب ”معیار و میزان“ کے نام سے لکھا ہے۔ اس کتاب میں انھوں

نے اردو ڈراما، مختصر افسانہ، ناول، جدید تنقید اور اردو نثر کے عنوان سے باب باندھے ہیں۔ ڈراما کے باب میں ڈرامے کے باب میں ڈرامے کے اصول اور اقسام، ڈرامے کی پابندیاں اور اردو میں ڈراما نگاری کے نام سے ذیلی

ابواب بندی کی ہیں۔ جس کے تحت اندر سبھا، آغا حشر اور آغا حشر کے بعد کے عنوانات سے گفتگو کی ہیں۔ ان ابواب میں انھوں نے بعض جگہوں پر تنقیدی مباحث بھی کی ہیں۔ ڈراما پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔
 ”ڈراما نگار اسٹیج کو بھول کر کامیاب ڈراما نہیں لکھ سکتا۔ اسے چشم تصور سے ان واقعات کو صرف اس طرح نہیں دیکھنا ہے جیسا کہ لوگوں کی زندگی میں عموماً پیش آتے ہیں“ 22

سید امتیاز علی تاج کی ڈراما نگاری کا انارکلی کے حوالے سے تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
 ”امتیاز علی تاج تھیٹر سے واقف ہیں اور ڈراما کی پیش کش کا ذاتی تجربہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود انارکلی میں انھوں نے اسٹیج کی ضرورتوں کو بڑی حد تک نظر انداز کیا ہے۔ اسے اگر اسٹیج پر پیش کیا جائے تو آٹھ نو گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے۔ طویل خود کلامیاں ہیں اور مناظر غیر ضروری حد تک لمبے کر دئے گئے ہیں جس سے عمل کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔“ 23

اس طرح سے ڈاکٹر مسیح الزماں نے الگ الگ باب باندھ کر اردو ڈرامے کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں ڈرامے میں کش مکش اور تصادم کو بڑا اہم جزمانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ بغیر تصادم اور کش مکش کے کامیاب ڈراما وجود میں نہیں آسکتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈراما انارکلی کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہی کش مکش اور تصادم ہے۔

ڈاکٹر مسیح الزماں نے ڈراما انارکلی کے علاوہ پروفیسر مجیب کا ڈراما ”خانہ جنگی“ پر بھی تنقید بحث کی ہے۔ اس کی تفصیلی تنقیدی مباحث دوسرے باب میں ہم ذکر کریں گے۔

مذکورہ بالا کتاب کے علاوہ ان کے اردو ڈرامے پر تنقید مضامین بھی ملک کے مختلف موقر رسائل و جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ سال نامہ ”شاعر“ بمبئی میں ستر کی دہائی میں ایک مضمون ”ڈرامے کی نوعیت“ کے نام سے شائع ہوا تھا جس میں انھوں نے اردو ڈرامے پر تنقید نگاہ ڈالی تھی۔ اس مضمون میں ایک جگہ لکھتے ہیں:
 ”اور ڈرامے کو اسٹیج پر کھیلے جاتے ہوئے دیکھنے کا جو تاثر ہوتا ہے وہ اوسط تخیل رکھنے والے کا کیا سوال اعلا تخیلی صلاحیت رکھنے والے پر بھی ڈراما پڑھ کر نہیں ہو سکتا“ 24

ڈاکٹر مسیح الزماں کی تنقیدی تحریرات کے مطالعہ سے ان کی تنقیدی صلاحیت کا پتا چلتا ہے۔ انھوں نے اردو ڈرامے میں معتدل، صحت مند اور منصفانہ طرز اختیار کرتے ہوئے جو تنقیدی مباحث کی ہے وہ لائق تعریف اور لائق تقلید ہے۔

ڈاکٹر محمد حسن

ڈاکٹر محمد حسن کا اردو ڈراما کی تاریخ میں ایک بڑا نام ہے۔ انھوں نے اردو ڈرامے کی ارتقا میں وہ خدمات انجام دی ہیں جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ وہ ایک اچھے ڈراما نگار، اردو ڈرامے کا بہترین ناقد اور مبصر تھے۔ نیز وہ اردو ڈرامے کے ایک بہترین پروڈیوسر کی حیثیت سے بھی اردو ادب میں متعارف ہیں۔ اردو ڈراما نگار کی حیثیت سے ان کا مقام بہت اونچا ہے ان کے ڈرامے کے کئی مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں جن کا تفصیلی بیان ہم آنے والے صفحات پر کریں گے۔ یہاں پر ہمیں ان کی اردو ڈراما کی تنقیدی خدمات پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔

ڈاکٹر حسن نے اردو ڈرامے کی کئی جہات سے خدمات کی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کاوش ”انارکلی“ کی مقدمے کے ساتھ ترتیب جدید اور ”نئے ڈرامے“ کے نام سے ڈرامے کا انتخاب مع مقدمہ ہیں۔ انارکلی کا جو مقدمہ انھوں نے تحریر فرمایا ہے وہ صرف ایک مقدمہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے بل کہ یوں سمجھئے کہ وہ اردو ڈرامے کی تنقید پر ایک کتابچہ ہے۔ انھوں نے اس مقدمے میں ڈرامے کے ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ اس مقدمے میں ایک جگہ رقم طراز ہیں:

”سب سے اہم اور شاید پہلا مرحلہ کسی ڈرامے کی تفہیم کا ہے اس کے متن

کی کس طرح توجیہ کی جائے اور ڈرامے کی وحدت کو کس طرح اور کس نقطے

پر مرکوز سمجھا جائے ادب کی دوسری اصناف کی طرح ڈراما بھی ایک مرحلے پر تخلیق کار کی

ذات سے آزاد ہو جاتا ہے۔“ 25

تفہیم ڈراما کے علاوہ انھوں نے اس مقدمے میں اور بھی کئی مسائل سے بحث کی ہیں۔ مثلاً کسی بھی ڈرامے کی توجیہ کیسی ہونی چاہئے اس پر بھی انھوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے ہیں۔ اسی طرح ڈراما انارکلی کا بنیادی مسئلہ

کیا ہے اس بارے میں بھی انھوں نے اپنے تنقیدی نظریہ پیش کیا ہے۔ اس مقدمے میں ڈاکٹر حسن نے انارکلی پر سیر حاصل گفتگو کیا ہے۔ اور اس کے اندر کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کر کے اس کی تعین قدر کی کوشش کی ہے۔

ماہ نامہ آج کل، دہلی کے جنوری 1959ء کے شمارے میں ڈاکٹر حسن صاحب کا ایک مضمون ”اردو ڈراما آزادی کے بعد“ کے عنوان سے چھپا تھا۔ اس میں انھوں نے اردو ڈرامے کی ادبی حیثیت سے بحث کی ہے۔ انھوں نے اردو ادیب اور ناقدوں کی تنقیدی گرفت کی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں۔

”جس وقت اردو ڈرامے اسٹیج پر تہلکے مچا رہے تھے اس وقت ہمارے ادیب

اور نقاد ڈرامے کو ادبی صنف تو کیا فن شریف تک قرار دیتے ہوئے ہچکچاتے

تھے“ 26

اس طرح سے ڈاکٹر محمد حسن نے اپنے مختلف مضامین اور مقدموں میں اردو ڈرامے پر تنقیدی تحریرات شائع کرتے رہے تھے۔

حوالہ جات باب اول

1. محمد اسلم قریشی، ڈرامے کا تاریخی و تنقیدی پس منظر، ص 76 لاہور، سنہ اشاعت 1971
2. محمد حسن، ادبیات شناسی، دہلی، ص 134
3. ارسطو، بوطیقا، مترجم عزیز احمد، ص 63، سنہ اشاعت 1977
4. ناول کیا ہے؟ یعنی ناول نگاری کا تکنیک، ص ۲۶، ۲۷ از ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی، دانش محل۔ امین الدولہ پارک لکھنؤ
5. اردو ناول نگاری، ص 28، از ڈاکٹر سہیل بخاری، ہمالیہ بک ہاؤس ۷۶۲، پہاڑی بھوجلہ، دہلی ۶
6. صفدر آہ۔ ہندوستانی ڈراما، ص 271، سنہ اشاعت 1962ء
7. محمد اسلم قریشی، ڈراما نگاری کا فن، ص 76، سنہ اشاعت 1963ء
8. بحوالہ سید حسن، بہار میں اردو اسٹیج اور اردو ڈراما۔ ص 190، 191
9. مقدمہ نائک ساگر، برج موہن دتاتریہ کیفی، ص 8 ناشر اترپردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
10. مولوی عبدالحق، رسالہ ”اردو“ شمارہ جنوری 1935ء
11. برج موہن دتاتریہ کیفی، مقدمہ ”نائک ساگر“
12. مصنفین نائک ساگر، نائک ساگر کے دو باب ص 72
13. سید بادشاہ حسین، ”اردو میں ڈراما نگاری“ ص 130
14. سید بادشاہ حسین، ”اردو میں ڈراما نگاری“ ص 129
15. سید مسعود حسن رضوی ادیب، اردو ڈراما اور اسٹیج، ص 156
16. صفدر آہ، ہندوستانی ڈراما، ص 206
17. ایضاً، ص 95ء
18. ڈاکٹر عطیہ نشاط، اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 10
19. عشرت رحمانی، اردو ڈرامے کا ارتقاء، ص 95، 96
20. پروفیسر سید حسن، بہار میں اردو اسٹیج اور اردو ڈراما، ص 71
21. پروفیسر سید حسن، بہار میں اردو اسٹیج اور اردو ڈراما، ص 146
22. ڈاکٹر مسیح الزماں، معیار و میزان، ص 23

23. ایضاً، ص 75
24. ڈاکٹر مسیح الزماں، ڈرامے کی نوعیت، سال نامہ بمبئی 1972ء ص 43
25. ڈاکٹر محمد حسن، مقدمہ انارکلی، ص 5، 6
26. ڈاکٹر محمد حسن، اردو ڈراما آزادی کے بعد، ماہ نامہ آج کل دہلی، شمارہ جنوری 1959ء ص 24

باب دوم

اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقا

- (الف) اردو ڈراما کی ابتدا: مختلف نظریات کی تنقید
- (ب) واجد علی شاہ اور ان کے عہد میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید
- (ج) پارسی تھیٹر کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

اردو ڈراما کی ابتدا: مختلف نظریات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق محققین میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اردو کا پہلا ڈراما کس کو قرار دیا جائے محققین کے درمیان ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے۔ اردو کے نامور محققین نے اپنی اپنی تحقیقات کی روشنی میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ جو دلائل سے مبرہن ہیں۔ تاہم بعد میں محققین نے ان میں سے بعض کو اپنے دلائل سے رد بھی کیا ہے۔ اس مختصر سے مقالے میں میری کوشش رہے گی کہ اپنے مطالعہ کی روشنی میں ان سارے نظریات کو قارئین کے سامنے پیش کروں۔

پہلا نظریہ:-

اردو ڈراما کی ابتدا اور آغاز سے متعلق سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ نواز کبیر نامی شاعر نے فرخ سیر کے زمانے میں برج بھاشا میں ایک کتاب ”شکنتلا“ کے نام سے تصنیف کی تھی۔ جس کا سن تصنیف بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تحقیق کے مطابق ۱۷۱۷ء ہے۔ یہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اردو کے بہت سے مشہور و معروف محققین جن میں پنڈت برج موہن، رام بابو سکسینہ، مولوی سید محمد، سید بادشاہ حسین، ڈاکٹر اعجاز حسین اور ڈاکٹر عبد العلیم نامی وغیرہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ دراصل ان محققین کا ماننا ہے کہ ”نواز“ نامی شاعر کی یہ تصنیف کالی داس کی کتاب ”شکنتلا نائک“ کا ترجمہ ہے۔ بعد میں محققین نے دلائل سے یہ ثابت کی ہے کہ یہ ڈراما پہلے برج بھاشا میں تصنیف کی گئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد پروفیسر جان گل کرسٹ کی خواہش پہ مرزا کاظم علی نے ۱۸۰۱ء میں اس کا سلیس اردو زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

ڈاکٹر محمد اسلم قریشی رقم طراز ہیں:

”ایک زمانے میں نواز نامی ایک شاعر نے، جسے ملک الشعراء (کبیشور) کا
کبیشور) کا

خطاب ملا تھا، ایک کتاب ”سکنتلانائک (بہ سین مہملہ)“ تحریر کی اور
پھر فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں شعبہ اردو کے پروفیسر جان گل
کرسٹ کے ایما سے مرزا کاظم علی جوان نے ”سکنتلانائک“ تالیف
کی۔ بعض محققین نے شکنتلانائک کو اردو کا پہلا ڈراما قرار دیا ہے اور نوازیہ
جوان کو اردو کا پہلا ڈراما نگار تسلیم کیا ہے۔“ 1

لیکن نواز کبیشور کی تصنیف ”شکنتلانائک“، کالی داس کی کتاب ”شکنتلانائک“ کا ترجمہ ہے اور نہ ہی اس میں
ڈراما کی ہیئت موجود ہے۔ بلکہ نواز کی تصنیف کالی داس کی کتاب ”شکنتلانائک“ کے مغایر ہے۔ دوسری بات یہ کہ
نواز ہندی کا شاعر تھا نہ کہ اردو کا۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب مذکورہ بالا قول کی تردید میں لکھتے کرتے ہیں:

”بعض لوگ نواز کے شکنتلانائک کو اردو کا پہلا ڈراما کہتے ہیں۔ مگر نواز ہندی
کا شاعر تھا اور ہندی تلفظ کے مطابق ”نواج“ تخلص کرتا تھا۔ وہ کچھ دن اور نگ زیب
کے بیٹے اعظم کے دربار سے وابستہ رہا اس کی شکنتلا کا ترجمہ اردو میں فورٹ ولیم
کالج کے ناظم علی جوان اور للوالال نے ۱۸۰۱ء میں کیا۔ وہ ایک مسلسل قصے کی
صورت میں ہے جس کو کسی طرح ڈراما نہیں کہہ سکتے۔“ 2

مذکورہ بالا دلیل سے یہ واضح ہو گیا کہ نواز کبیشور نامی شاعر کی تصنیف ”شکنتلانائک“، کالی داس کی کتاب ”
شکنتلانائک“ کا ترجمہ نہیں ہے اور نہ ہی ڈرامے کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ جب کہ نواز ہندی کے شاعر تھے۔ اور یہ
بھی واضح ہو گیا کہ نواز کبیشور اردو کا پہلا ڈراما نگار ہر گز نہیں ہو سکتا ہے۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب نے اپنی مشہور
زمانہ کتاب ”لکھنؤ کا عوامی اسٹیج“ میں نواز کبیشور کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی ہے اور دلائل سے ثابت کی ہے
کہ نواز کی کتاب کالی داس کی تصنیف ”شکنتلانائک“ کا ترجمہ نہیں ہے۔

دو سرائطریہ:-

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

”چونکہ اس سے پہلے ڈراما کا اور کوئی نشان یا پتہ نہیں ملتا اس لیے قرآن
سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اردو ڈراما کا پہلا نقش ”افسانہ عشق“ تھا جو

رہس یا اوپیرا کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اور اس طرح اردو کے سب سے پہلے ڈرامہ نگار واجد علی شاہ تھے“ 3

اس سے دوسرا نظریہ یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی معروف مثنوی ”افسانہ عشق“ میں ڈراما کے بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اور اس کا انداز پیش کش بھی ڈرامائی ہے۔ لہذا نواب صاحب کی مثنوی اردو کا اولین ڈراما ہے۔ اور واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈراما نگار۔ اس نظریہ کے قائل اردو ڈرامے کا مشہور و معروف نقاد عشرت رحمانی اور امتیاز علی تاج ہیں۔

جب کہ ڈاکٹر تاتار خان، واجد علی شاہ کی مثنوی ”افسانہ عشق“ کو سرے سے ڈراما ہی نہیں تسلیم کرتے، چہ جائے کہ اردو کا اولین ڈراما۔ خان صاحب کا ماننا ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی مثنوی ”افسانہ عشق“ جسے عشرت رحمانی اپنی کتاب ”اردو دراما کا ارتقاء“ میں اردو کا پہلا ڈراما لکھا ہے وہ ڈراما نہیں ہے، بل کہ اس کا انداز تو ’اوپیرا‘ یا رہس کا سا تھا۔

ڈاکٹر تاتار خان لکھتے ہیں:

”افسانہ عشق“ کو ڈرامے کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا

ہے کہ اس کا انداز اوپیرا یا رہس کا سا تھا۔“ 4

تیسرا نظریہ:-

اردو ڈرامے کی ابتدا سے متعلق ایک معروف نظریہ یہ بھی ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی تخلیق ”رادھا کنہیا کا قصہ“ اردو کا پہلا ڈراما ہے اور واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈراما نگار۔ اردو کے معروف محقق مسعود حسن رضوی ادیب اس نظریے کے قائل ہیں۔ انہوں نے ایک لمبی مدت کی ڈرامائی تحقیقات کے بعد اپنی دو تصنیفات ”لکھنؤ کا عوامی اسٹیج“ اور ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ نذر قارئین کی ہے۔ ثانی الذکر تصنیف میں موصوف نے اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی رنگین طبیعت اور اس رنگینیت کی وجہ سے وجود میں آنے والے مختلف دل فریبی اور دل لگی کی ایجادات کو اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ اور پھر اخیر میں اپنے دلائل سے ثابت کی ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی تصنیف ”رادھا کنہیا کا قصہ“ ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اور واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈراما نگار۔ ادیب صاحب ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”واجد علی شاہ کے زمانے تک اردو میں ڈرامے کا وجود نہ تھا۔ اس اہم صنف ادب کی بنیاد ڈالنے کا فخر ان کے لیے اٹھ رہا تھا۔ انھوں نے ولی عہدی کے دنوں میں رادھا کنہیا کی داستان محبت پر مبنی ایک چھوٹا سا ناولکھا جو ہماری خوش قسمتی سے اب تک موجود ہے۔ فنی اعتبار سے اس کا درجہ کچھ بھی ہو، اردو کا پہلا ڈراما ہونے کی حیثیت سے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔“ 5

آگے لکھتے ہیں:

”بہر حال جس طرح اردو کا پہلا ڈراما لکھنے اور اردو ڈرامے کا پہلا کھیل تیار کرنے کا فخر واجد علی شاہ کے لیے ہے۔۔۔۔۔“ 6

اس کتاب میں مسعود حسن رضوی ادیب نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں رام لیلیا اور راس لیلیا کا رواج زمانہ قدیم سے ہی موجود ہے۔ نواب واجد علی شاہ نے اسی رام لیلیا اور راس لیلیا کے طرز پر رہس ایجاد کی ہے۔ اسے ڈرامائی انداز میں اسٹیج پر پیش کی ہے اور اسے تخلیق بھی کی ہے۔

اردو ڈرامے سے متعلق چوں کہ یہ پہلی کوشش تھی جس میں تمام تقاضوں کا التزام قریباً ناممکن تھا۔ اس لیے واجد علی شاہ کی اس کاوش میں بہت سی کمیاں اور خامیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے اردو کے کچھ نقادوں نے واجد علی شاہ کے ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کو اردو کا پہلا ڈراما ماننے سے صاف انکار کیا ہے۔

چنانچہ ڈاکٹر عطیہ نشاط ”رادھا کنہیا کا قصہ“ پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ایک قصہ کو کرداروں کے ذریعہ پیش کرنے کی یہ کوشش
ڈرامے کی ابتدائی منزل ہے اور اسی لیے ان کی اس کوشش کو اردو
ڈرامے کا پہلا قدم کہا جاسکتا ہے لیکن اس ابتدائی کوشش کو ڈراما نہیں کہا
جاسکتا ہے۔“ 7

میرا ماننا ہے کہ اگر کسی صنف کے ابتدائی دور میں اس کے سارے فنی لوازمات کا تقاضا کیا جائے تو اردو ادب کے اور بھی اصناف ایسے ہیں جن کے ابتدائی ادوار میں ان کے اولین نقوش اپنے فنی تقاضوں کو پورے نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود ان اصناف کے نقوش اول کو اردو میں اولیت کے درجے ملے ہیں۔ کیا ”مراۃ

العروس“ اردو ناول کے تمام تقاضوں کا متحمل ہے؟۔ اس لیے ڈاکٹر نشاط کا ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کو اردو کا پہلا ڈراما ماننے سے سرے سے انکار تعجب خیز ہے۔

چوہتا نظریہ:-

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ”راجہ گوپی چند اور جلندھر“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اس نظریے کے قائل ڈاکٹر عبد العليم نامی، ڈاکٹر عطیہ نشاط اور بعض حضرات ہیں۔ دراصل ۱۹۵۳ء میں ڈاکٹر عبد العليم نامی نے بمبئی یونیورسٹی میں اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ ”اردو تھیٹر“ کے عنوان سے جمع کیا تھا۔ بعد میں یہ مقالہ چار جلدوں میں کتابی شکل میں منظر عام پر آیا اور خوب شہرت پایا۔ اس تصنیف میں موصوف نے یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اردو میں ڈراما نگاری کی روایت پر تنگالی مبلغین سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اردو تھیٹر کے آغاز کا سہرا بھی انہوں نے پر تنگالیوں کے سر باندھا ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں نامی نے نواب واجد علی شاہ کا ذکر سرے سے کیا ہی نہیں۔ اور لطف تو یہ کہ امانت کو ڈراما نگار تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ موصوف لکھتے ہیں:

”اردو تھیٹر کی تاریخ شاہد ہے کہ اس کی ابتدائی ساخت و پرداخت کا تعلق ان باشندگان پر تنگال سے ہے جو ۱۴۹۸ء میں بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے۔ دراصل یہی لوگ ان کے جانشین ”ماڈرن انڈین اسٹیج“ کے بانی اور ہر اول دستے کے ہیرو ہیں۔ جب یورپ، امریکہ، روس، چین اور جاپان میں ”ماڈرن اسٹیج“ کا نام نہ تھا اس وقت پر تنگالی مبلغین دکن اور شمالی ہند میں اردو ڈرامے اسٹیج کرتے تھے“ 8

ڈاکٹر عطیہ نشاط اپنی کتاب ”اردو ڈراما: روایت اور تجربہ“ میں نامی کے قول کی تائید کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

”راجہ گوپی چند اور جلندھر اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ یہ ڈراما اب دستیاب نہیں ہے۔ نہ اس کی کہانی وغیرہ کی تفصیل کہیں ملتی ہے۔“ 9

پانچواں نظریہ:-

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق سب سے اہم نظریہ یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ”اندر سبھا“ سے اردو ڈراما کی باضابطہ ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا ”اندر سبھا“ ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ لیکن محققین میں یہ مسئلہ بھی موضوع بحث بنا کہ آیا مداری لال کی ”اندر سبھا“ کو اولیت حاصل ہے یا پھر امانت لکھنوی کی ”اندر سبھا“ کو۔ واضح رہے کہ اردو ڈراما کی تاریخ میں دو الگ الگ اندر سبھائیں موجود ہیں جس کی اولیت کے سلسلے میں محققین میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مداری لال کی ”اندر سبھا“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانتے ہیں تو بعض امانت لکھنوی کی ”اندر سبھا“ کو۔

اردو ادب کے اکثر محققین میں سے جو ”اندر سبھا“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانتے ہیں۔ ان میں رام بابو سکسینہ، مولانا عبدالسلام ندوی، سید بادشاہ حسین اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی وغیرہ شامل ہیں۔ ان محققین کا ماننا ہے کہ امانت لکھنوی کا ”اندر سبھا“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔

سید مسعود حسن رضوی ادیب، جن کی اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق اپنی ایک الگ رائے اور تحقیق ہے اور جس پر انھوں نے دو ضخیم کتابیں ”لکھنوکا عوامی اسٹیج“ اور ”لکھنوکا شاہی اسٹیج“ تصنیف کی ہے۔ وہ بھی کئی جہات سے امانت لکھنوی کی ”اندر سبھا“ کو اردو کا پہلا ڈراما تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادیب صاحب، ”لکھنوکا عوامی اسٹیج“ کے ”دیباچہ“ میں لکھتے ہیں:

”اندر سبھا اردو کا پہلا ڈراما نہیں ہے۔ لیکن اس سے اس کی تاریخی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ اردو کا پہلا ڈراما ہے جو عوامی اسٹیج کے لیے لکھا اور کھیلا گیا، وہ پہلا ڈراما ہے جسے عام مقبولیت نے ملک میں شہر شہر اور اودھ میں گاؤں گاؤں پہنچا دیا۔ وہ اردو کا پہلا ڈراما ہے جو چھپ کر منظر عام پر آیا اور سیکڑوں مرتبہ شائع ہوا۔ وہ اردو کا پہلا ڈراما ہے جو ناگری، گجراتی اور مرہٹی خطوں میں بھی چھپا گیا۔“ 10

اگر دیکھا جائے تو مسعود حسن رضوی ادیب، اندر سبھا امانت کو اولیت کا درجہ دیتے ہیں لیکن فقط عوامی اسٹیج کی حیثیت سے۔

جب کہ ان کے نزدیک واجد علی شاہ کی تصنیف ”رادھا کنہیا کا قصہ“ ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔
چھٹا نظریہ:-

”اردوئے معلیٰ“ کے قدیم اردو نمبر، شمارہ ۹ میں، اردو کے مشہور ادیب خواجہ احمد فاروقی کا ایک مضمون بعنوان ”اردو کا قدیم ترین ڈراما“ چھپا تھا۔ اس میں فاروقی نے ایک قدیم مخطوطہ، جس میں ڈرامے کا ڈیڑھ سین موجود ہے، پیش کر کے اردو کا پہلا ڈراما بتایا۔
فاروقی لکھتے ہیں:

”جہاں تک میرا علم ہے۔ اردو کا کوئی ڈراما ان تاریخوں سے پہلے کا نہیں ملتا۔ اگر یہ اولین ڈراما نہیں تو اردو کے قدیم ترین ڈراموں میں ضرور شامل ہے۔“ 11

اخلاق اثر، فاروقی کے نظریہ کی حمایت میں تحریر کرتے ہیں:
”اس لیے اردو کا پہلا اور قدیم ترین ڈراما موجودہ تحقیق کی روشنی میں خواجہ احمد فاروقی کا تلاش کردہ ہے۔“ 12

فاروقی صاحب کی اس نئی تحقیق سے اردو ڈراما میں ایک نیا باب کھلا تھا۔ خود فاروقی اس سلسلے میں مزید تفصیلات اور تحقیقات میں لگے ہوئے تھے۔ فاروقی اس ڈرامے کی تحقیقات اور بازیافت کے سلسلے میں انگلستان جانے والے بھی تھے۔ لیکن اردو ڈراما کی ستم ظریفی کہے اس سے پہلے کہ فاروقی انگلستان جاتے ملک الموت انھیں کہیں اور لے چلے۔ اور اس نئی تحقیق کا باب، سد باب ہو گیا۔
ساتواں نظریہ:-

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق ایک جدید نظریہ ڈاکٹر مسیح الزماں نے پیش کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ”خورشید“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں ڈراما ”خورشید“ کو پہلی بار بڑے اہتمام کے ساتھ مرتب کر کے شائع کرائے ہیں۔ اپنے مرتبہ ڈراما ”خورشید“ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ

”رستم و سہراب ۱۸۷۱ء میں اسٹیج ہوا۔ اگر خورشید کے اسٹیج کیے جانے کے کچھ دنوں پہلے اسی کمپنی اور اسی ڈاکٹر کے اہتمام میں اردو کا ڈرامہ اسٹیج کیا جا چکا ہوتا تو مرزا زبان خورشید کے دیباچے میں ہرگز نہ لکھتے کہ ”زبان ہندوستان میں آج تک کوئی کھیل یا ناول لکھا گیا دیکھنے میں نہیں آیا۔“ اس لیے تھیٹر کے اس دور میں خورشید کی اولیت تسلیم کرنی چاہیے۔“ 13

مذکورہ بالا نظریات کے علاوہ بعض محققین نے اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق اور بھی کچھ نظریات پیش کیے ہیں۔ لیکن مضمون کی طوالت کے خوف سے ہم انہیں مجبوراً چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مذکورہ بالا جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں سارے اپنے دلائل و براہین کی روشنی اپنی اپنی جگہ صحیح، مدلل اور مکمل ہیں۔ جس میں سے کسی بھی نظریے کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ لیکن اب تک جتنے حقائق سامنے آئے ہیں ان کی بنیاد پر یہی کہا جاسکتا کہ ”اندر سبھا“ ہی اردو کا پہلا باضابطہ ڈراما ہے جو اپنے سارے تقاضوں پر کھڑا اترتا ہے۔

واجد علی شاہ اور ان کے عہد میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

واجد علی شاہ ایک ایسے حکمران تھے جنہیں ناچ گانے اور دل بہلانے والی چیزوں سے بچپن ہی سے شغف رہا تھا۔ اس پر اودھ کی نوابی زندگی اور مسلم حکمران کی عیش و مستی بھری زندگی نے اس دلچسپی کو مہمیز دیا تھا۔ ۱۸۴۷ء میں تخت نشینی کے بعد ان کی اس دلچسپی کو ترقی ملی۔ انہوں نے اپنے دربار میں ایک پری خانے کی تعمیر کروایا۔ اس پری خانے میں انہوں نے حسین و جمیل دوشیزہؤں کی بھیڑ اکٹھی کر دی۔ جو خوب صورت اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی آوازوں کی مالکن تھیں۔ ان حسین و جمیل اور خوش گلو صنف نازک کو اپنے فن میں ماہر بنانے اور تربیت کے لیے واجد علی شاہ نے پری خانے میں باضابطہ استاد کا انتظار و انصرام کیا تھا۔ تربیت کے بعد ان نازنیوں کو پری کہا جانے لگا۔ ان مصنوعی پریوں کی ذمہ داری تھی شاہی محل میں ناچنا اور گانا اور نواب صاحب کو خوش رکھنا۔ ان محفلوں کو بے پناہ دلچسپ پا کر اور کامیاب دیکھ کر نواب واجد علی شاہ نے ’رہس‘ کی محفلیں سجائیں ’جو گیا میلے‘ جوگی بنے۔ ان محفلوں کی دیکھ ریکھ میں خود نواب صاحب بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ واجد علی شاہ اپنے وقت کے اچھے شاعر بھی تھے انھوں نے کئی مثنویاں لکھی۔ انہیں مثنویوں میں سے ایک مثنوی ’رادھا کنہیا کا قصہ‘ بھی ہے۔ اس مثنوی میں ہندو دھرم کے پویترا دھا اور کنہیا کی داستان محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ اپنے دربار میں محفلوں کو کامیاب دیکھ کر واجد علی شاہ نے اس مثنوی کو اسٹیج پر پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ سارے لوازمات دستیاب تھے ہی۔ نہ پریوں کی کمی نہ اسٹیج کی پریشانی۔ استاد کو پوری پلاننگ بتایا اور اسی اعتبار سے دربار میں ناچنے والی لڑکیوں کی تربیت کرنے کے لیے استاد کو لگایا گیا۔ جب حسین و جمیل پریاں پوری طرح تیار ہو گئیں تو ’رادھا کنہیا کا قصہ‘ کو اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ بہت کامیاب رہا۔ اس کامیاب محفل کو دیکھ کر نواب صاحب کے ذہن میں نت نئے طریقے پیدا ہونے لگے۔

جیسا کہ ہم نے اوپر کہا کہ واجد علی شاہ اودھ کے حکمران اور ولی عہد ہونے کے ساتھ اردو کے ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ اختر تخلص کرتے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد جہاں انھوں نے ایک جانب بہت سے رہس

ایجاد کیا وہی دوسری جانب اردو شاعری کے ارتقائی دور میں بہت بڑا ذخیرہ شاعری کی شکل میں اردو دنیا کو عطا کیا۔ انھوں نے شاعری میں دیگر اصناف کے ساتھ اس زمانے کے مقبول ترین صنف ’صنف مثنوی‘ پر بھی طبع آزمائی کی۔ اور کامیاب رہے۔ ان کی تین مثنویاں بہت مشہور ہیں وہ تین مثنویاں ہیں دریائے تعشق، افسانہ عشق اور بحر الفت۔ جیسا کہ ان تینوں مثنویوں کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ ان میں داستانِ محبت بیان کیا گیا ہے۔ ان مثنویوں کو نواب واجد علی شاہ نے اسٹیج پر ڈرامے کی حیثیت سے بھی پیش کیا اور مقبولیت حاصل کی۔ ان تینوں مثنویوں کو اسٹیج پر پیش کرنے اور کھیلے جانے کا تذکرہ خود واجد علی شاہ نے اپنی کتاب ’عشق نامہ منظوم‘ میں کیا ہے۔ تاہم یہ ڈرامے تحریری شکل میں کبھی منظر عام پر نہیں آئے۔ نواب واجد علی شاہ کی حیات اور خدمات پر سب سے زیادہ کام کرنے والے مشہور و معروف ادیب اور محقق سید مسعود حسن رضوی ادیب نے بھی نواب واجد علی شاہ کی ان ڈراموں کے بارے میں بھی یہی تحقیق ہے کہ ان کے یہ ڈرامے کبھی تحریری شکل میں نہیں آئے۔ تاہم ادیب صاحب نے ان کے ان ڈراموں کے اسٹیج کیے جانے کا حوالہ اقتدار ولدولہ کی تالیف ’تاریخ اقتدار یہ‘ سے اخذ کیا ہے۔ واضح رہے تاریخ اقتدار یہ ایک قلمی نسخہ ہے جسے سید مسعود حسن رضوی نے اپنی تصنیف ’لکھنؤ کا شاہی اسٹیج‘ میں بحیثیت ماخذ پیش کیا ہے۔

یہ اقتباس:

”نواب اقتدار والدولہ واجد علی شاہ کے پھپھاتھے اور رہس کے جلسوں میں برابر شریک ہوا کرتے تھے۔ انھوں نے ان جلسوں کا آنکھوں دیکھا حال تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہاں وہ بیان دوسرے لفظوں میں کسی قدر اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انگریزی باجے بجتے ہوئے اور روشن چوکی پھٹکتی ہوئی اس کے پیچھے کوئی ڈیڑھ سو حسین عورتیں رنگ رنگ کے بہت بھاری پر زور جوڑے پہنے ہوئے آئیں۔ بعض ہاتھوں میں گلہستہ اور بعض مقیس لیے ہوئے تھیں۔“ 14

مذکورہ بالا تینوں مثنویوں کو واجد علی شاہ نے کھیل کی شکل میں کھیلا ضرور تھا جس کے لیے انھوں نے لیے قیصر باغ کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن اسے اسٹیج نہیں کیا گیا۔ یہ مثنویاں صرف ڈرامے کی شکل میں پیش کیا گیا تھا تاہم اسٹیج پر نہیں۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ نشاط رقم طراز ہیں:

”اس کے لیے کوئی مخصوص اسٹیج نہیں تھا بلکہ مثنوی کے مختلف واقعات حقیقی شکل میں پیش کیے گئے تھے۔ برات کا جہاں بیان ہے وہاں شان و شوکت سے سچ مچ کی برات آئی، باغ کے لیے سچ مچ کے پودے ایک حصہ میں لگائے گئے۔ اس طرح پورے باغ میں مختلف تاریخوں میں اس کے مختلف واقعات پیش کیے گئے۔ کیوں کہ یہ کسی اسٹیج میں پیش نہیں کیا گیا اس لیے اسے ڈراما تو نہیں کہا جاسکتا پھر بھی مختلف کردار اور واقعات زیادہ وسیع حصے میں دکھائے گئے اور ان کی نقل پیش کی گئی۔“ 15

مذکورہ بالا اقتباس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ واجد علی شاہ نے ان مثنویوں کو کھیلا تو تھا لیکن اسٹیج پر نہیں جسے ڈراما کہنا ذرا مشکل ہے۔ کسی بھی محقق نے اسے ڈرامے کی فہرست میں نہیں رکھا ہے۔ علاوہ ازیں کسی نقاد نے اس پر بحیثیت ڈراما تنقید بھی نہیں کی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے واجد علی شاہ کے دوسرے ڈراما ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کی تو اسے محققین نے ڈراما مانا بھی ہے اور وہ ڈراما کی شکل میں ان کی کتاب ”بنی“ میں شامل بھی ہے۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب کی تحقیق کے مطابق ”رادھا کنہیا کا قصہ“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ جس کے سامنے اردو کے بہت سے محققین نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔

”رادھا کنہیا کا قصہ“ کو سب سے پہلے اردو کے مشہور محقق سید مسعود حسن رضوی ادیب نے منظر عام پر لایا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے واجد علی شاہ کی خدمات پر سندی حیثیت رکھنے والا کام کیا۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ اسی سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے مدلل انداز میں یہ ثابت کیا ہے کہ واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈراما نگار اور ان کا ڈراما ”رادھا کنہیا کا قصہ“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے واجد علی شاہ کا ڈراما ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کو ضمیمہ کے طور پر پیش بھی کیا ہے۔

”رادھا کنہیا کا قصہ“ کا ماخذ کیا ہے؟ اس پر کسی محقق نے تبصرہ نہیں کیا ہے۔ محققین کا ماننا ہے کہ اس زمانے میں ہندوؤں میں رادھا کنہیا کا قصہ پر رہس بہت رائج تھا۔ جس کی تقلید میں واجد علی شاہ نے بھی ایک رہس تیار کیا اور اپنے لوازمات کے ساتھ اسٹیج پر پیش کیا۔ جسے مقبولیت ملی۔ اور یہ رواج عام سے عام تر ہوتا گیا۔ واضح رہے کہ اس رہس میں سارے کے سارے کردار خوب صورت دوشیزائیں تھیں۔ اس وجہ سے جہاں رادھا کا کردار سلطان نامی پری نے پیش کیا وہی کنہیا کا کردار بھی ایک پری نے ادا کیا جس کا نام مارخ پری تھا۔ اس ڈرامے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے سارے مکالمے نثری ہیں۔ جب کہ اس زمانے کے اکثر ڈرامے منظوم ہوتے تھے۔ البتہ ایک جگہ رادھا کنہیا نے اپنی محبت کا اظہار شعر میں کیا ہے۔

نواب واجد علی شاہ کی تخلیق ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کو بہت سے محققین نے اردو کا پہلا ڈراما مانا ہے اور واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈراما نگار۔ اس نظریے کے قائل مشہور و معروف محقق مسعود حسن رضوی ادیب ہیں۔ انہوں نے ایک لمبی مدت کی ڈرامائی تحقیقات کے بعد اپنی دو تخلیقات ”لکھنؤ کا عوامی اسٹیج“ اور ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ نذر قارئین کیا ہے۔ ثانی الذکر تصنیف میں موصوف نے اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی رنگین طبیعت اور اس رنگینیت کی وجہ سے وجود میں آنے والے مختلف دل فریبی اور دل لگی کی ایجادات کو اپنی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ اور پھر اخیر میں اپنے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی تصنیف ”رادھا کنہیا کا قصہ“ ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اور واجد علی شاہ اردو کا پہلا ڈراما نگار۔

ادیب صاحب ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:

”واجد علی شاہ کے زمانے تک اردو میں ڈرامے کا وجود نہ تھا۔

اس اہم صنف ادب کی بنیاد ڈالنے کا فخر ان کے لیے اٹھ رہا تھا۔ انھوں

نے ولی عہدی کے دنوں میں رادھا کنہیا کی داستان محبت پر مبنی ایک چھوٹا

سانائک لکھا جو ہماری خوش قسمتی سے اب تک موجود ہے۔ فنی اعتبار سے

اس کا درجہ کچھ بھی ہو، اردو کا پہلا ڈراما ہونے کی حیثیت سے وہ بڑی

اہمیت رکھتا ہے۔“ 16

سید مسعود حسن ضوی نے جہاں ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کو اردو کا پہلا ڈراما ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وہی بہت سے محققین نے اسے اردو کا پہلا ڈراما ماننے سے صاف انکار کیا ہے۔ ان میں سے ایک نام ڈاکٹر عطیہ نشاط کا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر عطیہ نشاط ”رادھا کنہیا کا قصہ“ پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”ایک قصہ کو کرداروں کے ذریعہ پیش کرنے کی یہ کوشش ڈرامے کی ابتدائی منزل ہے اور اسی لیے ان کی اس کوشش کو اردو ڈرامے کا پہلا قدم کہا جاسکتا ہے لیکن اس ابتدائی کوشش کو ڈراما نہیں کہا جاسکتا ہے۔“ 17

مذکورہ بالا اقتباسات پر گہرائی سے نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عطیہ نشاط یہ اقرار کر رہی ہیں کہ یہ کوشش ڈرامے کی ابتدائی منزل ہے اور ڈراما کا پہلا قدم ہے۔ لیکن محترمہ پھر بھی اسے اردو کا اولین ڈراما ماننے سے سرے سے انکار کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ جو یقیناً تعجب خیز ہے۔ اگر کسی صنف کے ابتدائی دور میں اس کے سارے فنیلو ازمات کا تقاضا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کے بہت سارے اصناف ایسے ہیں جو اپنے ابتدائی دور میں بہت ساری خامیوں کا مرکب رہے ہیں لیکن اسے اردو میں اولیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نشاط کا ”رادھا کنہیا کا قصہ“ کا اردو کا پہلا ڈراما ماننے سے سرے سے انکار حیرت انگیز ہے۔

ڈاکٹر نشاط کا ”رادھا کنہیا کا قصہ“ پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اس میں عمل و حرکت نہیں ہے۔ جو ڈرامے کو ڈراما کہنے کے لیے ضروری ہے۔ ان کا یہ اعتراض کچھ حد تک تو صحیح ہے لیکن کلی طور پر بالکل نہیں۔ ”رادھا کنہیا کا قصہ“ میں کشمکش اور تصادم اس وقت واضح طور پر دکھتے ہیں جب ڈراما کی ہیروئن رادھا، اپنے معشوق سے کہتی ہے کہ مرلی بجائیں اور مرلی کھوجانے کی وجہ سے کنہیا رادھے کی اس فرمائش کی تعمیل کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ جس کی وجہ سے رادھا اپنے محبوب سے روٹھ جاتی ہے۔

بنگل میں لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

بنگل کی سرزمین زمانہ قدیم ہی سے علم و فن اور شعر و سخن کا گہوارہ رہی ہے۔ اردو ڈراما کی ابتدا سے بہت پہلے بنگال میں ’بنگالی ڈراما‘ ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ہندو بنگالی رؤساء، جو رقص و موسیقی کے دلدادہ ہوتے اپنے مکانوں میں بزم موسیقی کے لیے الگ سے ایک مختصر سا سٹیج نمائش بنواتے تھے۔ جسے ’کلامندر‘ یا ’ناچ گھر‘ کہا جاتا تھا۔ بزم موسیقی کے لیے مخصوص اس کمرے میں کبھی کبھی بنگلہ نائک بھی کھیلا جاتا تھا۔

انیسویں صدی کی ابتدا میں سرزمین بنگال کے مشرقی حصے (ڈھاکہ اور مرشد آباد) میں بنگالی ڈراما فی اعتبار سے پورے عروج پر تھا۔ جب امانت کی ”اندر سبھا“ لکھنؤ اور اطراف میں کھیلا جا رہا تھا اور اس کی شہرت پورے اودھ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اندر سبھا کا چرچہ بنگال بھی پہنچا۔ مرشد آباد اور ڈھاکہ کے کچھ اہل ذوق حضرات ”اندر سبھا“ کی شہرت سن کر ”اس کا کھیل دیکھنے لکھنؤ پہنچ گئے۔ کھیل دیکھ کر جب واپس ہوئے تو دلوں میں اردو ڈراما کو اسٹیج کرنے کا ارادہ ’عزم مصمم‘ کی صورت اختیار کر لیا تھا۔

سرزمین بنگال کے مشرقی حصے یعنی مرشد آباد، ڈھاکہ اور اطراف میں زمانہ قدیم ہی سے اردو شعر و سخن اور رقص و موسیقی کا ذوق عام تھا۔ بالخصوص ڈھاکہ اور مرشد آباد کے نوابان کو عربی، فارسی اور اردو سے خاص شغف تھا۔ نوابان مرشد آباد اور ڈھاکہ کی اردو سے دلچسپی اور ”اندر سبھا“ کا چاروں طرف ڈنکانے بنگال میں اردو ڈراما کی راہیں ہموار کیا۔ بالآخر کچھ اہل ذوق حضرات نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اردو نائک کھیلنے کا اہتمام کیا جائے۔ عشرت رحمانی، بنگال میں اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق لکھتے ہیں:

”اسی زمانہ میں مرشد آباد اور ڈھاکہ کے چند اہل ذوق منچلے ”اندر سبھا“ کا کھیل دیکھنے لکھنؤ پہنچے اور اسے دیکھ کر ان کے دلوں میں اردو نائک کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ آخر کار چند ہم مشرب اصحاب نے مشورے کے بعد طے کیا کہ اردو نائک کھیلنے کا اہتمام کیا جائے۔ کان

پور کے ایک صاحب ذوق شیخ فیض بخش نے جو عرصہ دراز سے ڈھاکہ میں بود و باش رکھتے تھے، چند ارباب ذوق خصوصاً نوابان ڈھاکہ کی سرپرستی میں اردو اسٹیج کے آغاز کا بیڑا اٹھایا۔ بعض ہندو رئیس جن کو اردو کا کوئی خاص ذوق نہ تھا محض تماشائی بنی اور عیاشی کے لگاؤ سے ان اصحاب کے شریک کار ہو گئے۔ چنانچہ ان اصحاب کی مساعی نے اردو کھیل تیار کر ڈالے اور اسٹیج کے لیے رؤسا کے گھریلو ناچ گھر کام میں لائے گئے۔

“19

حکیم شفاء الملک حبیب الرحیم، بنگال میں اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق رقم طراز ہیں:

”اسے (جائزاً) دیکھ کر مسلمانوں نے اپنی زبان میں نقل اتاری اور نیلا کھیلنا شروع کیا۔ نیلا لیلایا کی بگڑی ہوئی شکل ہے بہر حال مسلمانوں کے اس بڑے حصے نے جو اردو کے سوا بنگلہ نہیں سمجھتا ہے۔ اس نیلا لیلایا کا پر تپاک خیر مقدم کیا سب سے پہلے اندر سبھا کھیلایا اور پھر مقامی شاعروں نے بہت سے کھیل تیار کیے اور ہر محلے میں تقریباً آگ بھڑک اٹھی کچھ روز تک ان جائزوں اور نیلاؤں کا خوب زور شور رہا پھر اچانک تھیر کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے۔“ 20

”اندر سبھا“ کی شہرت اور اہل ذوق کی دل چسپی نے بنگال میں اردو ڈراما کی بنیاد تو ڈال دیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کھیلنے کے لیے اردو ڈرامے نہیں تھے۔ شروع شروع میں بنگلہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کیے جاتے اور کھیلے جاتے تھے۔ پھر منشی نواب علی نفیس کان پوری کو کان پور سے بلوایا گیا۔ منشی جی نے کچھ نئے ڈرامے تخلیق کیا۔ اسٹیج پر کبھی منشی جی کے ڈرامے اور کبھی امانت کی ”اندر سبھا“ پیش کیے جاتے تھے۔ جو بھی نئے اردو ڈرامے لکھے جاتے سب کا اسلوب ”اندر سبھا“ جیسا ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں شیخ امام بخش کان پوری نے اندر سبھا کے طرز پر ایک ناولٹ ”ناگر سبھا“ تیار کیا۔ ناگر سبھا ”اندر سبھا“ کی تقلید اور طرز پر تخلیق تو کیا گیا تھا لیکن طرز اور نام میں مماثلت کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے دونوں میں یکسانیت نہیں تھی۔ ”ناگر سبھا“ فنی لحاظ سے ناقص، زبان غیر فصیح اور اس کے مکالمے بے تکیے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خامیاں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بہت مقبول ہوا۔ مقبولیت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مروجہ ڈراموں کے ڈگر سے ہٹ کر اس کے کردار انسانی تھے۔ اس کا پلاٹ

ہماری عام زندگی کے واقعات سے متعلق تھا اور موضوع عوام الناس کے اعتقاد کے مطابق تھا۔ ایک بڑی وجہ ”اندر سبھا“ کے نام سے مناسبت بھی تھی۔
عشرت رحمانی لکھتے ہیں۔

”اسی عرصہ میں شیخ امام بخش کان پوری نے اندر سبھا کی طرز پر ایک ناول ”ناگر سبھا“ لکھا۔ جو فنی لحاظ سے نہایت ناقص اور تک بندی کے پیرایہ میں لکھا گیا اس کی زبان غیر فصیح، مکالمے بے تکیے اور اشعار ناموزوں تھے، اور اندر سبھا کی تقلید میں ایک منظوم ناول رقص و نغمہ کا مجموعہ تھا۔ لیکن بے حد مقبول ہوا۔“ 21

بنگلہ میں اردو ڈراما کا چرچا جب چاروں طرف پھیلا تو باقاعدہ تھیٹر یکل کمپنیاں قائم ہونے لگیں۔ ویسے تو بازار میں بہت ساری کمپنیاں تھیں لیکن سب سے زیادہ شہرت یافتہ ”فرحت افزا تھیٹر یکل کمپنی“ تھی۔ جسے تجارتی انداز میں قائم کی گئی تھی۔ جس کے مالک شیخ فیض بخش تھے۔ اس کمپنی کے مستقبل ڈراما نگار نفیس کان پوری تھے۔ ”ناگر سبھا“ ناول کو اسی کمپنی نے بڑے اہتمام سے کھیلا تھا۔

تمناشہ بین کی دلچسپی اور رجحان دیکھ کر اور بھی بہت ساری نئی نئی کمپنیاں کھولی گئیں۔ اب ڈراما اور اسٹیج صرف دل لگی، وقت گزاری اور تفریح طبع کا سامان نہ رہ کر باقاعدہ تجارتی اسٹیج کی گرم بازاری بن گیا تھا ”ناگر سبھا“ کا چرچہ ہر طرف تھا کہ اسی اثنا میں ایک کمپنی نے ایک نیا ڈراما ”حسن افروز“ لکھوایا اور ایک خطیر رقم لگا کر اسے اسٹیج کیا۔ یہ ڈراما اگرچہ نیا تھا لیکن اس کا طرز بھی اندر سبھا اور ناگر سبھا ہی کی طرح تھا۔ البتہ لوگوں نے بہت پسند کیا۔

اردو ڈرامے کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں میں اس کی تئیں رجحان دیکھ کر ہندو تاجروں اور رئیسوں نے بھی کمپنیاں قائم کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے دو ہندو تاجروں، پوتو، بابو نے مشترکہ سرمایہ سے ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی۔ اس کمپنی نے اس وقت کے مشہور ڈراما ”گلشن جانفزا“ کو اسٹیج کیا۔ جس کو حکیم حسن مرزا برحق نے تخلیق کیا تھا۔ اسی زمانے میں ماسٹر احمد حسن وافر نے ایک ڈراما ”بلبل بیمار“ تصنیف کی۔ یہ ڈراما اس زمانے کے اردو ڈراما نویس کی روایت میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اردو ڈرامے لکھے اور اسٹیج کیے گئے سب میں ”اندر سبھا

”کی تقلید جھلکتی ہے لیکن ”بلبل بیمار“ پہلا ڈراما ہے جس میں اردو نظم کے ساتھ مکالموں کو سلیس اردو نثر میں بھی پیش کیا گیا ہے۔

عشرت رحمانی رقم طراز ہیں:

”یہ اردو ڈراما نگاری کے اس دور میں ایک نیا موڑ تھا اور ڈھاکہ کی ڈرامائی تاریخ کی تبدیلی و ایجاد پسندی کا نیا باب تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ڈرامے میں پہلی بار نظم کے ساتھ مکالموں میں سلیس اور شستہ نثر کو شامل کیا اور اس کے گانوں کا انداز بھی بدلا ہوا تھا۔“ 22

کلیم سہسرامی ”بلبل بیمار“ پر تبصرہ کرتے لکھتے ہیں:

”بلبل بیمار کے کردار ہماری اور آپ کی دنیا میں رہنے والے اشخاص ہیں ان کی گفتگو اور ان کا سلوک ہمارے ہی جیسے انسانوں کی طرح ہے۔ ان کے کردار کا نفسیاتی پہلو بھی انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن ”بلبل بیمار“ اسی نوعیت سے ”اندر سبھا“ سے مختلف ہے کہ اس میں دیو پری اور فوق فطری عناصر نہیں پائے جاتے اور نہ کہیں مجلس رقص منعقد ہوتی ہے۔ اگرچہ پوری کتاب منظوم مکالموں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن منشور مکالمے بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ جن سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے، کہ اندر سبھائی دور کے ڈراموں میں شاید یہ پہلا ڈراما ہے۔ جس میں نثری مکالمے سب سے زیادہ اور نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں“ 23

۱۸۵۶ء کے ابتدائی دور میں بنگال میں اردو ڈراما اپنے دور عروج پر تھا۔ اب اردو ڈراما صرف ڈھاکہ، مرشد

آباد اور بڑے بڑے شہروں تک محدود نہ تھا۔ قصبوں میں بلکہ گاؤں میں بھی نظر آنے لگے۔ بڑی بڑی تھیٹر یکل کمپنیاں اور چھوٹی چھوٹی نائٹ سبھائیں گاؤں گاؤں گھومتی اور جہاں ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے اور سمجھنے والے

ہوتے کھیل دکھاتی تھیں۔ اس زمانے میں بہت سے نئے اردو ڈرامے لکھے گئے۔ لکھنؤ اور کان پور سے ڈراما نویسوں اور شاعروں کو مدعو کیے گئے اور ان کی خدمات لی گئی۔

۱۸۵۶ء سے لے کر ۱۸۹۵ء تک تھیٹر کیل کمپنیوں کے لیے کام کرنے والے ڈراما نگاروں نے مختلف اردو ڈرامے لکھے اور اسٹیج کرائے لیکن ان میں ناگر سبھا، حسن افروز اور بلبل بیمار کے علاوہ کوئی بھی ڈراما زیادہ دنوں تک اسٹیج میں چل نہ سکا۔ ۱۸۹۵ء میں ایک ڈراما ”سطوت تیموری“ کے نام سے لکھا گیا جسے ”بلبل بیمار“ کے بعد سب سے کامیاب ڈراما کہا جاسکتا ہے۔ جو نہایت فصیح اور سلیس اردو نثر میں تخلیق کیا گیا تھا۔ لیکن کسی وجہ سے اسٹیج پر اسے مقبولیت نہ مل سکی۔

بنگل میں اردو ڈراما کی ترقی میں ہندو مسلم دونوں نے حصہ لیا۔ اس زمانے کے اردو ڈراما نگاروں میں منشی نواب علی نفیس کان پوری، شیخ امام بخش کان پوری، ماسٹر احمد حسن وافر، نواب ڈھاکہ، نواب سر احسن اللہ بہادر اور مرزا علی قمر کے اسما خاص ہیں۔

بنگل میں اردو ڈراموں کے متعلق کتابوں میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ملتا۔ اس دور میں بنگال میں جتنے بھی اردو ڈرامے لکھے گئے کتابوں میں ان ڈراموں اور ان کے مصنفوں کے نام کے علاوہ اس پر کسی طرح کے کوئی تبصرے، تنقید یا تحقیق نہیں ملتے۔ صنف ڈراما کی یہ بد قسمتی رہی ہے کہ اس کی جانب محققین اور ناقدین نے بہت کم توجہ دی ہے۔

آغا حسن امانت لکھنوی کا ”اندر سبھا“ پر تنقید

اردو ادب کے بہت سے محققین امانت لکھنوی کا ڈراما ”اندر سبھا“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانتے ہیں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امانت لکھنوی کی ”اندر سبھا“ کو ہی اردو ڈراما میں تقدم حاصل ہے نہ کہ مداری لال کے اندر سبھا کو۔ ان میں رام بابو سکسینہ، مولانا عبدالسلام ندوی، سید بادشاہ حسین اور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی وغیرہ جیسے محققین شامل ہیں۔ امانت لکھنوی کا ڈراما ”اندر سبھا“ جسے آج بھی اردو کا باضابطہ پہلا ڈراما مانا جاتا ہے۔ اس پر ہر زمانے میں نقادوں نے اپنے اپنے اعتبار سے خامہ فرسائی کی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلی تنقیدی کتاب جسے نقادوں نے بھی مستند مانا ہے ”ناٹک ساگر“ ہے۔ جس کے مصنف نور الہی اور محمد عمر صاحبان ہیں۔

اندر سبھا امانت پر کس نقاد نے کیا تنقید کیا امانت نے کس کی تحریک پر تخلیق کی تھی اس پر تو ہم آنے والے صفحات پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس ڈراما کی شہرت اور مقبولیت پر ایک اقتباس آپ کی نذر کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر اپنی تصنیف ”گزشتہ لکھنؤ“ میں لکھتے ہیں:

”میاں امانت نے جو ایک مشاق شاعر تھے، اندر سبھا لکھی اور موجودہ عہد کی کمپنیوں کی طرح شہر میں جاہ جہ مختلف جماعتیں ان کی ”اندر سبھا“ کو اسٹیج پر کھیلنے لگیں، جن میں کہیں عورتیں اور کہیں لڑکے ایکٹ کرتے۔ اس اندر سبھا میں اصول موسیقی کے مطابق دل کش دھنیں قائم کی گئیں اور سارا شہر اندر سبھا کے جلسے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ میاں امانت کی اندر سبھا کی کامیابیاں دیکھ کے اور لوگوں کو بھی شوق ہوا اور اس قسم کے بہت سے ڈرامے ایجاد ہو گئے۔ اور سب کا نام ”سبھا“ قرار پا گیا۔“

”سبھا کے نئے رنگ نے شہر میں ایسی زندہ دلی پیدا کر دی کہ سوا اندر سبھا کے لوگ کسی اور قسم کا ناچ گانا پسند ہی نہ کرتے تھے۔ ہر طرف سبھاؤں کی دھوم تھی“ 24

”نائٹک ساگر“ جسے اردو ڈراما پر پہلی تنقیدی کتاب مانی جاتی ہے اس میں صاحبان کتاب نے امانت لکھنوی کی اندر سبھاپر کوئی خاص تنقید نہیں کی ہیں۔ چند باتیں کہہ کر بات پوری کر دی ہے۔

اندر سبھاپر سب سے سیر حاصل گفتگو اور قابل تعریف تنقید سید محمد حسین رضوی کی کتاب ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ میں ملتی ہیں۔ اس کتاب کو ڈاکٹر انور پاشا نے ترتیب دے کر شائع کرایا ہے۔ اس کتاب کا منظر عام میں آنے سے قبل نائٹک ساگر کو ہی اردو ڈراما کی پہلی تنقید مانا جاتی رہی ہے۔ لیکن اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو سید محمد حسین رضوی نے نائٹک ساگر سے بیس سال پہلے تصنیف کیا تھا۔ کیوں کہ ڈاکٹر انور پاشا نے اس کتاب کا پہلا ورق کا عکس پیش کیا ہے جس میں اس کتاب کا سن تصنیف مذکور ہے۔ جس کے حساب سے یہ کتاب نائٹک ساگر سے بہت پہلے کی تصنیف ہے۔ جو کسی وجہ سے منظر عام پر آ نہیں سکی۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس کتاب کو ڈاکٹر انور پاشا نے ترتیب دے کر شائع کروایا ہے۔ انہوں نے کتاب کی ابتدا میں ایک طویل مقدمہ پیش کیا ہے۔ اس مقدمہ میں انہوں نے نائٹک ساگر کے مصنفین پر چند اعتراض بھی قائم کیا ہے۔ ساتھ میں دیگر نقادوں کا اس کتاب سے بے اعتنائی پر سوال کھڑے کیے ہیں۔

”گرچہ اردو ڈرامے کے کسی ناقد نے ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیا ہے اور نہ ہی ”نائٹک ساگر“ پر اس کے اثرات کی کوئی نشاندہی کی ہے۔ خود ”نائٹک ساگر“ کے نے بھی نہ تو کہیں اس کتاب کا کوئی حوالہ دیا ہے یا اس سے استفادے کا ہی اعتراف کیا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنی کتاب ”نائٹک ساگر“ ”ندرت تصنیف“ کو بجائے خود تقلید کا ناقابل تردید بطلان قرار دیا ہے۔ مگر دونوں کتابوں کے بہ نظر غائر مطالعہ سے یہ گمان گزرتا ہے کہ ”نائٹک ساگر“ کے پیش نظر سید محمد حسین رضوی کی کتاب ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ ضرور تھی۔ انہوں نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اور بعض معاملات میں اس کی تقلید بھی کی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

”نائٹک ساگر“ میں کافی حد تک ابواب اور ان کے عنوانات

کی ترتیب میں ڈراما پر ایک دقیق نظر کی تقلید کا گمان ہوتا ہے

۔ ڈراما پر ایک دقیق نظر کے پہلے باب میں تعریف ڈراما، اقسام

ڈراما، تریجڈی ڈراما، کامیڈی اور لوازمات ڈراما کے ذیلی

عنوانات کے تحت ان موضوعات سے بحث کی گئی ہے“

آگے لکھتے ہیں:

”نائٹک ساگر“ کی ترتیب بھی تفصیل اور اضافہ کے ساتھ کم و بیش اسی نہج پر دی گئی ہے۔ ”نائٹک ساگر“ کے مصنفین نے دنیائے ڈراما کی تاریخ کے عنوان کے تحت باب اول میں یونان میں ڈرامے کی تاریخ اور اس کے ارتقا پر روشنی ڈالنے سے قبل ڈرامے کی تعریف، پھر اقسام ڈراما، ٹریجڈی اور کامیڈی کی تعریف اور خصوصیات سے بحث کی ہے۔“ 25

ڈراما پر ایک دقیق نظر اور نائٹک ساگر کا تقابلی مطالعہ سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ نائٹک ساگر کے مصنفوں کے سامنے ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ ضرور رہی ہوگی۔ ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ کئی اعتبار سے نائٹک ساگر سے اعلیٰ تنقید ہے۔ اس کی گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کتاب کے سامنے اس وقت کے تمام اہم ڈرامے موجود تھے۔ یہ کتاب بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے کچھ سو صفحے پر مشتمل یہ کتاب ڈرامے کی تنقید پر ایک بے نظیر تصنیف ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ نائٹک ساگر کے مصنفین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ ایک قابل تقلید کتاب ہے۔ جس کی قدر ہر حال میں ہونی چاہیے۔ لیکن نقادوں نے اس تخلیق کو نسیا کر دیا ہے۔ اس کتاب کی ایک کمی جو کھلتی ہے یہ ہے کہ اس میں مصنف نے ”اندر سبھا“ امانت اور ”اندر سبھا“ مداری لال کے علاوہ کسی دوسرے ڈرامے پر روشنی نہیں ڈالا ہے۔ اردو کے انہیں دو ڈراموں کو انہوں نے زیر بحث لایا ہے۔

ایک طرف بہت سے محققین نے ”اندر سبھا“ امانت کو اردو کا پہلا ڈراما مانا ہے تو دوسری طرف کچھ ایسے بھی محققین ہیں جو اندر سبھا امانت کو سرے سے ڈراما مانتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی کا نام ان میں سرفہرست ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”اردو تھیٹر“ کی پہلی جلد میں لکھا ہے :

”ان حالات میں جب کہ امانت، ان کے صاحبزادے اور شاگرد اسے رہس اور جلسے سے تعبیر کرتے ہیں اسے کھینچ تان کر ڈرامے کے معنی پہنانا اور اسے ڈرامہ سمجھنے پر مجبور کرنا کم از کم تعلیم یافتہ طبقے کے لیے نامناسب ہے۔ جس طرح رہس اور جلسے کے ایک خاص معنی ہیں اسی طرح اسٹیج پلے بھی ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے۔“

امانت، ان کے صاحبزادوں اور شاگردوں نے طباعت اندر
 سبھا کی جو تاریخیں لکھی ہیں وہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔ ان سے نہ
 صرف تاریخائے اشاعت کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ
 امانت وغیرہ نے اندر سبھا کو کس کس نام سے یاد کیا ہے۔“ 26

دراصل ڈاکٹر عبدالعلیم نامی صاحب کا اس سلسلے میں اپنا ایک الگ نظریہ ہے۔ کہانی یہ ہے کہ نامی صاحب
 نے بمبئی یونیورسٹی میں ۱۹۵۳ء میں اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ ”اردو تھیٹر“ کے عنوان سے جمع کیا تھا۔ بعد میں یہ مقالہ
 چار جلدوں میں کتابی شکل میں منظر عام پر آیا، خوب شہرت پایا۔ اس تصنیف میں موصوف نے یہ ثابت کرنے کی
 بھرپور کوشش کی ہے کہ اردو میں ڈراما نگاری کی روایت پر تگلی مبلغین سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اردو تھیٹر
 کے آغاز کا سہرا بھی انہوں نے پر تگلیوں کے سر باندھا ہے۔ علاوہ ازیں موصوف نے اس تصنیف میں نواب واجد
 علی شاہ کا ذکر سرے سے کیا ہی نہیں چہ جائے کہ ”رادھا کنہیا کا قصہ“ پر کچھ تنقید کرتے۔ اور لطف تو یہ کہ امانت کو
 ڈراما نگار تسلیم کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ موصوف کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جس پر تگلی مبلغین کی بات کرتے
 ہیں اور جنہیں اردو کا پہلا ڈراما نگار مانتے ہیں ان کا کوئی ڈراما پیش کرتے۔ جسے کہا جاسکے کہ یہ اردو کا پہلا ڈراما ہے
 ۔ لیکن محترم اس کام سے بری الذمہ نظر آتے ہیں۔

امانت لکھنؤی کا ”اندر سبھا“ واجد علی شاہ کا ”رادھا کنہیا کا قصہ“ یا دیگر ڈراموں کے درمیان اردو کا پہلا
 ڈراما ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں تقدم و تاخر کا اختلاف تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سیدھے ان ڈراموں اور ان کے
 مصنفین کو سرے سے نظر انداز کرنا عقل سے بالاتر ہے۔

اندر سبھا امانت پر سب سے معتدل تنقید میری نظر میں سید محمد حسین رضوی کی ہے جو انہوں نے اپنی
 کتاب ”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ میں کی ہے۔ یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

”حضرت واجد علی شاہ جنت آرام گاہ کے آخر زمان سلطنت
 مین ایک صاحب متخلص بہ امانت نے اس فن مین ایک تصنیف کی جو
 اندر سبھا امانت کے نام سے مشہور ہے یہ امانت کی اکلوتی تصنیف
 اردو ڈراما مین کسی قدر وقعت کی نگاہ سے دیکھی جاسکتی ہے شاعری کے لحاظ

سے اسکو اوسط درجہ کی تصنیفات میں جگہ دی جاسکتی ہے پلاٹ اگرچہ سادہ ہے لیکن بالکل خلاف فطرت۔ دو غیر جنس شخصوں کو گتہ دینے کے علاوہ جن مین سے ایک کا وجود محض خیالی ہے اس میں صد ہا فرو گزاشتیں ایسی ہیں جو طبیعت کو از بس مکدر کر دیتی ہیں مگر چونکہ یہ اردو مین ایک جدید شے تھی اور کل جدید لذیذ ایک مشہور مقولہ ہے علاوہ ازین ملک کا مزاق ہی اسوقت عجائب پسند واقع ہوا تھا۔ اس پلے کو بہت کچھ حسن قبول حاصل ہوا۔ اسکے سوا اسکو دلچسپ بنانے کے لیے اودہ کا تمام خزانہ وقف تھا پہر اسکی شہرت کیون نہوتی۔ مگر یہ یاد رہے کہ یہ ڈراما اگر یہ لفظ اسپر صادق اسکے تمام ملک کے لیے نہیں لکھا گیا تھا بلکہ صرف ایک رنگین مزاج بادشاہ کے وقت کاٹنے کے لیے ایک مشغلہ بہم پہنچایا گیا تھا اور اوسمین اسکو پوری کامیابی ہوئی غرض جو کچھ ہے جیسی کچھ ہے اس اندر سبھا کو اردو ڈراما مین بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور کچھ نہیں تو اس زبان مین اسکو نقش اول ہونیکا فخر ضرور حاصل ہے اور نقش اول بھی کیسا کہ باوجود نہایت درجہ ناقص ہونے کے اپنائی اس زبان مین نہیں رکھتا۔“ 27

”ڈراما پر ایک دقیق نظر“ کے اس اقتباس پر کچھ اعتراض بھی کیے جاسکتے ہیں مثلاً اس میں موصوف نے لکھا ہے کہ اندر سبھا کو امانت نے واجد علی شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا جب کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ کسی بھی محقق نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ امانت نے واجد علی شاہ کے دربار میں ہونے والے رہسوں کا چرچہ سنا تھا۔ کیوں کہ واجد علی شاہ کے دربار میں جو بھی ڈراما کھیلا جاتا تھا اس میں عام لوگوں کی شرکت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس ڈرامے کو دلچسپ بنانے کے لیے شاہی خزانہ کو کھول دیا گیا تھا جب کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک گرفت یہ بھی ہو سکتی ہے اقتباس کے مطابق یہ ڈراما عام لوگوں کے لیے نہ تھا بلکہ یہ صرف واجد علی شاہ کے وقت گزاری کے لیے تھا۔ جب کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے ان جگہوں پر موصوف کو تسامح ہو گیا ہو گا۔

واضح رہے کہ اس کے قائل صرف سید محمد حسین رضوی نہیں ہیں، بل کہ ”نائک ساگر“ کے مصنفین محمد عمر و نور الہی بھی اسی کے قائل ہیں۔ دراصل اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ واجد علی شاہ کے دربار میں کوئی فرانسیسی شخص تھا جو بادشاہ کے سامنے ایک مرتبہ فرانس کی اوپیرا نگاری (جو ڈراما کی ایک شکل ہے) کا ذکر کیا۔ اوپیرا کی تعریف سن کر واجد علی شاہ نے امانت لکھنوی کو اسی طرز پر ایک ڈراما ترتیب دینے کا حکم دیا۔ اس طرح امانت کی ”اندر سبھا“ وجود میں آئی۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق اس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سید مسعود حسن رضوی ادیب نے اس اس بات کی مکمل تردید کی ہے۔ اور دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ واجد علی شاہ کے دربار سے کوئی بھی فرانسیسی شخص منسلک نہیں تھا۔

”کسی مورخ، کسی سوانح نگار کسی تذکرہ نویس نے واجد علی شاہ کے عہد میں، بلکہ امتزاع سلطنت کے پچاس ساٹھ برس بعد تک، یہ کہیں نہیں لکھا کہ واجد علی شاہ کے درباریوں میں کوئی فرنگی بھی تھا اور نہ یہ کہ واجد علی شاہ کے دربار سے کوئی تعلق تھا۔ واجد علی شاہ نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اپنے درباری شاعروں کا ذکر کیا ہے، رقص و سرود کے جلسوں کا بیان کیا ہے اور ان کے حکم و فرمائش سے جو نائک تیار کیے گئے تھے ان کا تفصیلی حال لکھا ہے، مگر امانت اور اندر سبھا کا کہیں نام بھی نہیں لیا ہے۔ اگر اندر سبھا ان کے حکم سے لکھی گئی ہوتی اور ان کے یہاں کھیلی گئی ہوتی تو اس کی عام مقبولیت اور غیر معمولی شہرت کے بنا پر یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کا ذکر نہ کرتے۔ واجد علی شاہ کی لکھی ہوئی ستر بچھتر کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں۔ ان میں ان کے درباری شاعروں کے کہے ہوئے بہت سے قطعات تاریخ شامل ہیں۔ لیکن امانت کا کوئی قطعہ کہیں نظر نہیں آتا۔ خود امانت نے اندر سبھا کی شرح میں واجد علی شاہ کی مدح لکھی ہے اور ان کے ایجاد کیے ہوئے رہس کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے مگر شاہی دربار سے اپنا کوئی تعلق ظاہر نہیں کیا ہے۔“ 28

امانت نے اپنے ڈرامے کا نام ”اندر سبھا“ رکھا تھا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی کتاب کا نام رکھنا تھا لیکن اندر سبھا کو وہ شہرت دوام ملی کہ اس زمانے میں جتنے ڈرامے لکھے گئے یا کھیلے گئے ان میں کے اکثر کے نام اندر سبھا رکھے جاتے تھے۔ اور ان اندر سبھاؤں کا صرف نام میں یکسانیت نہیں ہوتی تھی بل کہ تقریباً ہر اندر سبھا کا طرز ”اندر سبھا“ امانت پر ہوتا تھا۔

اندر سبھا امانت اور دیگر اندر سبھاؤں کی تنقید پر ایک مبسوط اور مطول کتاب ابراہیم یوسف نے تصنیف فرمائی ہے۔ جس کا نام ”اندر سبھا اور اندر سبھائیں“ ہیں۔ اس کتاب میں موصوف نے اندر سبھا امانت پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ”اندر سبھا امانت“ کی ہیئت، رہس کی سی ہے۔ بل کہ خود امانت نے اسے رہس ہی کہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے ناقدین اندر سبھا کو ڈراما ماننے میں شش و پنج میں رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اندر سبھا اردو ڈراما کا نقش اول ہے جس میں کچھ خامیاں اور کمیاں تو ہونی ہی تھیں۔ اس پر ابراہیم یوسف تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اندر سبھا کو اکثر مصنفین اور خود امانت نے جلسہ رہس کہا ہے۔ لیکن رہس اور اس کی مذہبی اور ڈرامائی حیثیت پر بہت کم لوگوں نے روشنی ڈالی ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو اسے سانگ یا نوٹنکی کی طرح کوئی تفریحی مشغلہ سمجھ کر اسی مناسبت سے اندر سبھا کو بھی رہس کہا ہے“ 29

ابراہیم یوسف نے اپنی اس تصنیف میں اندر سبھا کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اور ان مصنفین، محققین اور ناقدین کی بہترین گرفت کی ہے جنہوں نے اندر سبھا امانت کو نہ ڈراما مانتے ہیں اور اس کی اولیت کے قائل ہیں۔ بل کہ اسے ہلکی شئی سمجھ کر نظر انداز کیے ہیں۔ اندر سبھا امانت کی شہرت اور مقبولیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:

”وہ حضرات جو اندر سبھا امانت کو نہ تو ڈراما مانتے ہیں اور نہ اس کی اولیت کے قائل ہیں اس کی مقبولیت کے ضرور معترف ہیں۔ اندر سبھا

امانت کی مقبولیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ عرصہ تک لفظ اندر سبھانائک اور ڈرامے کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا۔ متعدد نائک کے طرز پر لکھے گئے اور عوام انھیں اندر سبھا کہتے رہے۔“ 30

لفظ ”ڈراما“ انگریزی کا لفظ ہے۔ جو انگریزی سے اردو میں مستعار ہے۔ اردو زبان میں ڈراما کے لیے کوئی مخصوص لفظ نہیں ہے۔ ہندی میں لفظ ڈراما کا ترجمہ ”نائک“ کیا گیا ہے۔ لیکن ہندوستان میں ڈراما کے لیے لفظ ڈراما کا جتنا چلن ہے نائک کا نہیں۔ اردو میں لفظ ڈراما کا استعمال ”اندر سبھا امانت“ سے پہلے کہیں نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ اس سے متعلق ابراہیم یوسف رقم طراز ہیں:

”ڈرامے کا لفظ اردو میں اندر سبھا کی تخلیق سے پہلے استعمال نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ اندر سبھا کی تخلیق کے آٹھ سال بعد جب خاد حسین افسوس نے ”بزم سلیمان“ لکھی تو اس کو سانگ کہا، ڈراما نہیں۔ اودھ میں ڈرامے کا لفظ بہت بعد میں آیا۔ اگرچہ نوٹنیاں اس وقت لکھی گئیں جب ڈرامے کا لفظ استعمال ہونے لگا تھا اور اس کے اثرات پڑنے لگے تھے۔ تو یہ بہت بعد کی بات ہے۔ اندر سبھا سے پہلے کی نہیں۔“ 31

جیسا کہ میں نے مذکورہ بالا سطور میں بتایا کہ ابراہیم یوسف کی اس تصنیف میں اندر سبھا امانت کی کھل کر حمایت کی گئی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موصوف نے جن حقائق کی بنیاد پر اندر سبھا امانت کی حمایت کی ہے اس سے انکار بھی ناممکن ہے۔

”لکھنؤ کا عوامی اسٹیج“ سید مسعود حسن رضوی ادیب کی ایک ایسی تصنیف ہے جو سندی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے مقابل میں اردو ڈراما کی کوئی دوسری مستند تحقیقی تاریخ نظر نہیں آتی۔ خصوصیت کے ساتھ لکھنؤ میں لکھے گئے اردو ڈرامے کی ایسی تاریخ دور دور تک نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ناممکن ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ادیب صاحب کی اس کتاب میں تنقید سے زیادہ تحقیقی اور تاریخی پہلو غالب ہے۔

۔ ابراہیم یوسف نے رضوی صاحب کی ڈرامے تنقید پر کسی تخلیق کا انکار کیا ہے لیکن رضوی صاحب کی لکھنؤ میں عوامی اور شاہی اسٹیج کی خوب تعریف کی ہے۔

”ابراہیم یوسف“ سید مسعود حسن رضوی ادیب کی تصنیفات اور خدمت اردو کے اعتراف میں لکھتے ہیں :

”محترم سید مسعود حسن رضوی ادیب نے ”اردو ڈراما اور اسٹیج“ (شاہی اور عوامی اسٹیج) لکھ کر اردو ڈرامے پر جو احسان کیا ہے اس کو اردو دنیا نہ تو فراموش کر سکتی ہے اور نہ بار احسان سے سبکدوش ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا تحقیقی کارنامہ ہے جس کی دوسری مثال مشکل سے ملے گی۔ رضوی صاحب نے عمومی طور پر تو ڈرامے کی تنقید پر کچھ نہیں لکھا ہے لیکن خصوصی طور پر ان چار اندر سبھاؤں یعنی اندر سبھا امانت، اندر سبھا مداری لعل، بزم سلیمان خادم حسین افسوس اور جشن پرستاں بھیروں سنگھ عظمت پر ان کی رائے بہت نئی تلی ہے۔“ 32

سید مسعود حسن رضوی ادیب ”اندر سبھا امانت“ کے پلاٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اندر سبھا کے قصے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو چیزیں مدت سے زبانی قصوں کہانیوں میں مشہور تھیں اور مثنویوں اور قصوں کی کتابوں میں مذکور ہوتی چلی آتی تھیں۔ انھیں کو لے کر امانت نے اپنا نائم مرتب کر لیا اور اس کی ترتیب بھی کوئی خاص ندرت پیدا نہیں کر سکے۔ امانت کا خاص کارنامہ یعنی اندر سبھا کا طبع زاد پہلو صرف یہ ہے کہ اس کے گیت، غزلیں، منظوم مکالمے سب امانت کی فکر کا نتیجہ ہیں۔“ 33

زبان پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جرمن مشتشرق فریدرش روزن نے اندر سبھا کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے اندر سبھا کی زبان سے

تفصیلی بحث کی ہے اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اندر سبھا میں کل غزلیں
مکالمے لکھنوی اردو میں ہیں جس پر فارسی کا بہت اثر ہے اور اس کی ہندی
گیتوں میں دو جدا جدا بولیاں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہولیوں میں ملتی
ہے اور ٹھیٹھ بولی کہلاتی ہے، یعنی خالص ہندی، جو عربی، فارسی اور
سنسکرت لفظوں کی آمیزش سے پاک ہے اسی کو برج کی زبان سمجھا جاتا
ہے۔—————“

”اندر سبھا کے گیتوں کے علاوہ جو دوسری بولی ملتی ہے اس کو وزن

کی رائے میں ”رنجھتی“ یا ”زنانی“ بولی کہنا چاہئے“³⁴

اس کے علاوہ اندر سبھا کا ماخذ، اس کا سال تصنیف، اندر سبھا کی زبان اور اس کا اسٹیج وغیرہ کے متعلق تفصیلی

گفتگو کی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو تنقیدی تصنیف سے زیادہ تحقیقی اور تاریخی خانے میں رکھنا مناسب لگتا ہے۔

مداری لال کے ”اندر سبھا“ پر تنقید

ویسے تو ”اندر سبھا“ کا نام سنتے ہی ”اندر سبھا امانت“ کا تصور ذہن میں آنے لگتا ہے جو یقیناً ”اندر سبھا امانت“ کی شہرت اور مقبولیت کے باعث ہے۔ لیکن ”اندر سبھا امانت“ کے علاوہ ایک اور ”اندر سبھا“ وجود میں آیا تھا۔ جو ”اندر سبھا امانت“ کا ہم عصر تھا۔ اس ہم عصری کی وجہ سے کچھ محققین نے اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کے زمانہ تصنیف کے تقدم و تاخر کو بھی زیر بحث لایا ہے۔ ان کے مصنف کے بارے میں بھی محققین میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر محققین نے اسے مداری لال کی تخلیق کہا ہے۔ اب یہ مداری لال کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو اس بارے میں بہت کچھ نہیں مل سکا ہے۔ کچھ معلومات ہمیں سید مسعود حسن رضوی کے یہاں ملتے ہیں اور بس۔ لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مداری لال کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں لکھا سید مسعود حسن رضوی مداری لال کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”مداری لال دنیا میں ایک غیر معروف بلکہ گم نام آدمی ہیں۔ ان کے حالات میں کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ راقم نے آج سے تقریباً تیس برس پہلے ۱۹۷۷ء میں بڑی تگ و دو کے بعد مداری لال کے خلیفہ منے نواب کو ڈھونڈ نکالا۔ ان سے معلوم ہوا کہ مداری لال غالباً قصبہ موہان کے رہنے والے تھے، جو لکھنؤ سے کوئی دس کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کا قیام لکھنؤ میں تھا۔ عمارتی لکڑی اور پتھر کی تجارت کرتے تھے۔ حسین آباد کے پھاٹک کے قریب ان کی دکان تھی۔ وہ ان پڑھ آدمی تھے۔ اندر سبھا کئی آدمیوں نے مل کر تصنیف کی تھی۔ مگر اس کا جلسہ مداری لال نے تیار کیا تھا۔ اس لیے اس کی نظموں میں ان کا نام ڈال دیا گیا بعد کو دوسرے لوگوں نے بعض نظموں کا جگہ جگہ

اضافہ کر دیا۔“ 35

یہ حقیقت ہے کہ سید مسعود حسن رضوی ادیب نے اردو ڈراما کی تنقید پر الگ سے کچھ نہیں لکھا ہے۔ لیکن ان کی ”لکھنؤ کا عوامی اسٹیج“ اور ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ دونوں ایسی معرکہ آرا کتابیں ہیں جس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ان دونوں تخلیقات میں انہوں نے ایسی مدلل تحقیق پیش کی ہے جو بے نظیر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دونوں تحقیقی تصنیفات ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ تحقیق کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ جگہ جگہ پہ رضوی صاحب کی تنقیدی مباحث بھی ملتے ہیں۔ جو لا جواب ہیں۔

سید مسعود حسن رضوی ادیب کے مطابق اندر سبھا مداری لال، اندر سبھا امانت سے بہتر ہے۔ اگرچہ کھل کر اس بات کی حمایت سید مسعود حسن رضوی ادیب نے کہیں پہ نہیں کی ہے۔ تاہم اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کے تقابلی جائزوں میں یہ بات کننا تباہ ضرور سمجھ میں آتی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”جس وقت میں ان سے گفتگو کر رہا تھا انھیں کی قبیل کے دو تین آدمی اور آگئے۔ میں نے پوچھا کہ امانت کی اندر سبھا بہتر ہے یا مداری لال کی۔ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا ”مداری لال کی“ میں اس کی ترجیح کی وجہ دریافت کی تو جواب ملا کہ اس میں سوال جواب بہت ہیں اور بہت اچھے ہیں اس جواب کا پہلا حصہ یقیناً صحیح ہے۔ اس میں مکالمے زیادہ ہیں اور صرف مکالمے نہیں، بلکہ حد مناسب سے بہت زیادہ طولانی ہیں۔ اس کے تمام کردار بڑے بکی ہیں۔ ایک ایک بات کو دوہروں میں، چھندوں میں، شعروں میں غزلوں میں محسنوں میں، مسدسوں میں کہتے چلے جاتے ہیں۔“ 36

سید مسعود حسن رضوی ادیب کی یہ باتیں کچھ درست معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر اندر سبھا مداری لال کو وہ شہرت ملنی چاہیے جو اندر سبھا امانت کو ملی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ بل کہ سید مسعود حسن رضوی ادیب سے پہلے اس پر کسی نے توجہ تک نہ دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اندر سبھا مداری لال کو زیر بحث لایا۔ کچھ چیزیں اندر سبھا مداری لال میں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے اندر سبھا امانت پر فوقیت تھوڑا عجیب ہے۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ سید مسعود حسن رضوی ادیب کے مطابق مداری لال ایک ان پڑھ شخص تھے جب کہ

امانت لکھنوی ایک پڑھا لکھا اور مشاق شاعر، دونوں میں علمی اعتبار سے جب برابری نہیں۔ تخلیقی اعتبار سے مقدم کیسے ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید مسعود حسن رضوی ادیب کا اندر سبھا امانت پر اندر سبھا مداری لال کی ترجیح قابل غور ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اندر سبھا مداری لال، اندر سبھا امانت سے بہتر ہے تو پھر اندر سبھا مداری لال کو وہ شہرت کیوں نہیں ملی جو اندر سبھا امانت کو ملی؟

ایسے ہی صفدر آہ ”اندر سبھا امانت“ کی اولیت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اس کو بے بنیاد مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں جو روایت چلی آرہی ہے کہ اندر سبھا امانت اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ بے بنیاد ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اندر سبھا امانت کو اولیت تو کیا مداری لال کے اندر سبھا پر بھی اسے تقدم حاصل نہیں ہے۔ اندر سبھا امانت اندر سبھا مداری کا نقش ثانی ہے۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امانت کے سامنے مداری لال کے اندر سبھا کا نمونہ تھابت جا کر انہوں نے اس کی تخلیق کر پائے ہیں ورنہ امانت اندر سبھا کو لکھ نہیں پاتے۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ امانت رقص اور موسیقی سے نابلد تھے۔ اور امانت کی زبان میں لکنت بھی تھی۔

وہ اپنی کتاب ”ہندوستانی ڈراما“ میں لکھتے ہیں:

”امانت کی اندر سبھا کے لیے اردو کا پہلا ڈراما ہونے کی جو روایات مشہور ہیں، وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔ امانت کا دربار اودھ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اور نہ ان کی اندر سبھا کبھی پری خانے میں کھیلی گئی۔ امانت کی اندر سبھا ہمیشہ اسٹیج پر پیش ہوئی۔ اسے مداری لال کی اندر سبھا کا نقش ثانی سمجھنا چاہئے۔ خود امانت رقص و موسیقی کے فن سے نابلد تھے۔ اگر ان کے سامنے مداری لال کی اندر سبھا کا نمونہ نہ ہوتا تو وہ اس قسم کی تخلیق کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ادبی حیثیت سے امانت کی اندر سبھا مداری لال کی اندر سبھا سے کسی قدر بہتر ہے لیکن عوامی اسٹیج پر مداری لال ہی کی اندر سبھا ہمیشہ نمایاں رہی اور عوام نے اسی کو زیادہ پسند کیا۔“ 37

صفدر آہ کی یہ ساری باتیں بلادلیل کی ہیں۔ جہاں تک اندر سبھا امانت کی اولیت کی بات ہے تو اس پر کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ یہ مسئلہ محققین اور ناقدین کے درمیان ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔ لیکن صفدر آہ کا یہ کہنا کہ امانت فنِ رقص و موسیقی سے نابلد تھے۔ یقیناً بے بنیاد ہے۔ امانت نے اندر سبھا کی ابتدا میں ”شریح اندر سبھا“ کے نام سے ایک طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے راگ راگنیوں کی طرف لطیف اشارے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ موسیقی کے اصطلاحات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے باوجود صفدر آہ کا یہ کہنا کہ امانت رقص و موسیقی سے نابلد تھے حقیقت سے کوسوں دور معلوم ہوتا ہے۔ اور جہاں تک صفدر آہ صاحب کا اس قول کا تعلق ہے کہ امانت کے سامنے مداری لال کی اندر سبھا کا نمونہ موجود تھا۔ اس کے ثبوت کی سخت ضرورت ہے ورنہ اس کی حیثیت ہوا میں بات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر کچھ دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ امانت کے سامنے اندر سبھا مداری لال کا نمونہ موجود تھا تو امانت نے ایسی تخلیق کو نمونے کے طور پر کیوں رکھا جو خود ناقص ہے اور غیر مسلم۔ جس پر سید مسعود حسن رضوی ادیب سے پہلے کسی نے ایک لفظ لکھنا گوارہ نہ کیا۔ اس لیے صفدر آہ کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔

ابراہیم یوسف دونوں اندر سبھاؤں کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اندر سبھا امانت لکھنؤ کے دم توڑتے تعیش پسند معاشرے کا قہقہہ تھا جو شاید دم آسان کرنے کے لیے لگایا گیا تھا اور جو آواز باز گشت بن کر ہر کونے میں سنائی دیا جانے لگا۔ اس آواز باز گشت کی ایک گونج ماہ منیر معروف بہ اندر سبھا مداری لال ہے۔ اگرچہ یہ سبھا اپنے زمانے کی مقبول سبھا تھی بالخصوص جاہل طبقہ اسے بے حد پسند کرتا تھا۔ مگر یہ اپنی غیر ادبی حیثیت کے باعث ادب میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو امانت کی اندر سبھا کو حاصل ہوا۔ یہاں تک کے اردو ڈرامے کی تاریخ مرتب کرنے والوں نے اسے قابلِ اعتناء ہی نہیں سمجھا۔ عشرت رحمانی، ڈاکٹر عبدالعلیم نامی اور بادشاہ حسین نے تو اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ نائک ساگر میں نور الہی و محمد عمر صاحبان نے صرف تین چار سطروں میں اور رام بابو

سکینہ نے ایک دو سطروں میں اس کا ذکر مناسب سمجھا۔ صدر آہ صاحب نے اپنی کتاب ”ہندوستانی ڈراما“ میں اس کو اندر سبھا امانت سے قدیم کہ کر گلو خلاصی کر لی۔ اس پر سب سے مفصل بحث سید مسعود حسن رضوی ادیب نے کی۔ پھر ڈاکٹر اسلم قریشی نے اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کے زمانی تقدم کا مسئلہ اٹھایا اور عطیہ نشاط صاحبہ نے اپنے تحقیقی مقالے میں اس کو جگہ دے کر اس کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر عبدالودود نے بھی اس پر ایک مضمون سپرد قلم کیا۔“ 38

ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ نے بھی اندر سبھا مداری لال پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان کی یہ گفتگو تقابلی شکل میں ہے۔ اندر سبھا مداری لال کے پلاٹ کے متعلق لکھتی ہیں:

”مداری لال کا پلاٹ امانت کے پلاٹ سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں تک کہ اس میں اندر کا کردار ایسا بنیادی کردار نہیں جیسا کہ امانت کے یہاں ہے اور جس کی وجہ سے امانت نے اپنے ڈرامے کا نام ”اندر سبھا“ رکھا۔ مداری لال کے یہاں تو اندر کا کردار تھوڑی دیر کے لیے آضر کے حصے میں آتا ہے۔ مگر پھر بھی امانت کی نقل میں ”اندر سبھا“ کا نام دیا گیا ہے۔“ 39

سید مسعود حسن رضوی ادیب کا اندر سبھا مداری لال کو اندر سبھا امانت پر فوقیت دینے کی ایک وجہ اندر سبھا مداری لال کے مکالمے بھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مداری لال اپنی باتوں کو نظم کے مختلف ہیئتوں مثلاً محسنوں میں، مسدسوں میں اور غزلوں کی صورت میں کہتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عطیہ نشاط کی مداری لال کے ان اشعار کے بارے میں یہ رائے ہے کہ فن شاعری کے اعتبار سے اگر اس کا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے تو اس میں استعمال شدہ نظم بہت معمولی درجے کے ہیں۔ جس کے مصرعے ڈھیلے ڈھالے اور قافیہ نامناسب ہیں۔

منشی خدام حسین افسوس کی سبھا ”بزم سلیمان“ پر تنقید

سید آغا حسن امانت لکھنوی نے ”اندر سبھا“ لکھ کر ایک ایسی روایت کی ابتدا کر دی تھی جس کے تتبع میں کئی سبھائیں لکھی گئیں۔ ان ساری سبھاؤں کو ”اندر سبھا امانت“ کے طرز پر ہی تخلیق کی گئیں تھیں۔ ان میں سے کچھ میں تھوڑی بہت تبدیلی تھی تو تھی ورنہ مکمل تقلیدی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر شاید ”اندر سبھا امانت“ کے نکتہ چینوں کی نظریں نہیں پڑیں ہوں۔ ایسی ہی ایک سبھا ”بزم سلیمان“ کے نام سے وجود میں آئی۔ جس کا تخلیق کار منشی خدام حسین افسوس تھے۔ افسوس نے یقیناً اس زمانے کی روایت سے ہٹ کر اپنی سبھا کا نام چنا تھا لیکن صرف نام۔ اندر سب کچھ وہی تھا جو کچھ ہوتا آیا تھا۔ جس کی وجہ سے افسوس کی سبھا کو ابراہیم یوسف نے ”کلیۃ اندر سبھا امانت کی غلامانہ تقلید“ کہی ہے۔ افسوس نے اسے ۱۲۷۸ھ میں لکھی تھی۔ جیسا کہ ایک قطعہ میں خود انہوں نے اس کا نام اور تاریخ تصنیف کا ذکر کیا ہے۔ جو ”بزم سلیمان“ میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

عجب یہ قصہ نقل پرستاں ہو گیا موزوں
فدا ہوں جان و دل جن و ملائک حور و غماں کے
کہی تاریخ برجستہ سن فصلی کی ہاتف نے
پر یزادوں میں بھی کیا شور ہیں بزم سلیمان کے

۲۶۹ ف ۱۲۷۸ھ 41

سید مسعود حسن رضوی ادیب کا ماننا ہے کہ ”بزم سلیمان“ کا دوسرا ایڈیشن کبھی شائع نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا ہو گا۔ ادیب صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے کتب خانے میں ایک نسخہ موجود ہے اس کے علاوہ کہیں بھی کسی کے پاس ”بزم سلیمان“ کا دوسرا نسخہ نہیں ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ان کے پاس جو نسخہ ہے وہ بھی بہت زیادہ بوسیدہ ہے۔ جس کو نقل کرنے میں رضوی صاحب کو آنکھوں سے زیادہ دماغ سے کام لینا پڑا ہے۔

خادم حسین افسوس ایک گمنام شخص ہیں۔ وہ کون تھے، کب پیدا ہوئے، کہاں پلے بڑھے، کہاں تعلیم حاصل کیے یہ ساری باتیں پردہ خفائیں ہیں۔ ابراہیم یوسف، رضوی صاحب کے حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دیباچے میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”خادم حسین افسوس کے حالات زندگی معلوم نہیں۔ ان کی نظم و نثر کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معمولی استعداد کے ذہین آدمی تھے۔ نظم میں لفظی صنعتیں اور نثر میں مقفی عبارت پسند کرتے تھے۔ موسیقی میں دخل رکھتے تھے اور گیت بنانے اور ان کی دھنیں رکھنے پر قادر تھے۔“

آگے لکھتے ہیں:

”افسوس غالباً تاریخ گوئی کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ عظمت (لالہ بھیروں سنگھ عظمت مصنف جشن پرستان) افسوس سے بہتر اور فرحت (منشی شکر دیال فرحت مترجم رامائن منظوم) ان سے بہتر شاعر تھے مگر انھوں نے اپنی تصنیفوں کے لیے قطعہ تاریخ افسوس سے کہلوایا“

اور آگے چل کر فرماتے ہیں:

”بعض لوگ ان کی (افسوس کی) شاعری اور علمیت کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے مگر یہ عقیدے کی خوش فہمی ہے“ 42

ان تفصیلات اور معلومات کے سوا کسی محقق نے افسوس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا۔ ابراہیم یوسف کا کہنا ہے کہ منشی خادم حسین افسوس کی حالات زندگی کا پتا تو نہیں چلتا ہے لیکن انہوں نے جعفر حسین جعفر کی مثنوی ”ولولہ عشق“ کا قطعہ تاریخ ۱۲۹۹ھ نکالا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۱۲۹۹ھ تک زندہ تھے۔ لیکن یہ صرف ان کی حیات کا پتا دیتا ہے حالات زندگی کا نہیں۔

افسوس کے حالات زندگی کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ بس اتنا جتنا کہ سید مسعود حسن رضوی ادیب نے مہیا کرایا ہے۔ تاہم ان کی سبھا (بزم سلیمان) اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کے ساتھ ہی لکھنؤ میں اسٹیج ہوتی تھی۔ اس میں شک نہیں۔

”بزم سلیمان“ اور ”اندر سبھا امانت“ کے تجزیاتی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جزوی تبدیلی کے علاوہ افسوس نے مکمل طور پر امانت کی تقلید کی ہے۔ قصہ میں تو کسی طرح سے کوئی تبدیلی ہی نہیں کی گئی ہے۔ کرداروں کی اگر بات کی جائے تو بس اتنا سا فرق ہے کہ اندر سبھا امانت میں چار پریاں سبز پری، پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری اور دو دیو لال دیو اور کالا دیو ہیں۔ جب کہ ”بزم سلیمان“ میں تین پریاں اور ایک دیو ہیں۔ اندر سبھا امانت میں سبز پری مرکزی کردار ہے تو بزم سلیمان میں یاقوت پری مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔

اندر سبھا امانت میں لال دیو بادشاہ اندر کو پرستان میں آدم زاد کی موجودگی کی خبر دیتا ہے۔ جس سے غضب ناک ہو کر بادشاہ اندر سبز پری کے پر کاٹ کر دربار سے باہر کر دیتا ہے۔ جب کہ بزم سلیمان میں یاقوت پری کی شہزادہ گل اندام سے محبت کا علم پریوں کے افسر اور سردار سلیمان شاہ کو ہوتا ہے۔ اور اسے آگ میں جلوا کر اسی خاک سے دوبارہ پری بنواتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب یاقوت پری عشق کرنے سے احتراز نہیں کرتی ہے تب جا کر ’پُر‘ نچو کر دربار سے باہر کر دیتا ہے۔ بزم سلیمان میں بس اتنا سا فرق ہے باقی سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا اندر سبھا امانت میں موجود ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ کرداروں کے نام تبدیل کر دئے گئے ہیں۔

افسوس کی سبھا ”بزم سلیمان“ کے سن تخلیق اور ”اندر سبھا امانت“ اور ”اندر سبھا مداری لال“ کے سن تصنیف میں تقریباً دس سال کی مدت کا فرق ہے۔ اس درمیان اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال درجنوں بار اسٹیج ہوئے ہوں گے جسے یقیناً افسوس نے بھی دیکھا ہوگا۔ شاید اس لیے افسوس نے ان دونوں سبھاؤں کی غلامانہ تقلید کی ہوگی۔ لیکن اگر افسوس چاہتے تو اس سے بہتر سبھا تخلیق کر سکتے تھے۔ کیوں کہ نمونے موجود تھے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں کہ افسوس کے سامنے صرف اندر سبھا امانت کی مقبولیت تھی۔ نئی چیز کی تخلیق کا جذبہ نہیں۔

بھیروں سنگھ عظمت کی سبھا ”جشن پرستاں“ پر تنقید

عہدِ واجد علی شاہ میں لکھنؤ کے عوامی اسٹیج پر چار سبھائیں خوب مقبولیت حاصل کیں۔ اندر سبھا امانت، اندر سبھا مداری لال، بزم سلیمان اور عظمت کی ”جشن پرستاں“۔ موخر الذکر دونوں سبھائیں اگرچہ اول الذکر دونوں سبھاؤں کی تقلید میں لکھی گئیں تھیں لیکن لوگوں نے انہیں بھی شرف قبولیت سے اچھا خاصا نوازا تھا۔ ”جشن پرستاں“ پر روشنی ڈالنے سے قبل سید مسعود حسن رضوی ادیب کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں:

”آج سے چالیس پینتالیس سال پہلے بزم سلیمان کا ایک کہنہ اور خستہ مطبوعہ نسخہ میرے ہاتھ آیا۔ وہ نسخہ میں نے ایک نہایت معمر صحت رضا حسین کو مرتب کے لیے دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر بولے بڑی مدت کے بعد آج یہ کتاب پھر دکھائی دی۔ میری جوانی کے زمانے میں لکھنؤ میں چار اندر سبھائیں کھیلی جاتی تھیں اندر سبھا امانت، اندر سبھا مداری لال، بزم سلیمان اور جشن پرستان“ 44

سید آغا حسن امانت کی اندر سبھا کے ساتھ اگرچہ اور بھی کئی سبھائیں لکھنؤ میں تخلیق کی گئیں، اسٹیج پر کھیلی گئیں اور مقبولیت بھی حاصل کیں۔ لیکن شاید یہ لوگوں کا ایک مذاق تھا جو وقت کے ساتھ اختتام پر یز ہو گیا۔ وقت گزرنے کے بعد ان سبھاؤں کی کسی نے خبر گیری نہیں کی۔ جس کی وجہ سے اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کے علاوہ اب سب نایاب ہو چکی ہیں۔ اللہ بھلا کرے سید مسعود حسن رضوی ادیب کے ساتھ کہ انہوں نے بڑی تگ و دو کے بعد ”بزم سلیمان“ کو اپنے مقدمے کے ساتھ ماہ نامہ ”نفوش“ لاہور میں شائع کر دئے تھے۔ جو کم از کم نایاب نہیں ہے تاہم دستیاب بھی نہیں ہے۔ ابراہیم یوسف کے مطابق ”جشن پرستان“ کا مطبوعہ نسخہ رضا لاہوری رام پور میں موجود ہے۔

”جشن پرستان“ بھیروں سنگھ عظمت کی تخلیق ہے۔ جس کو انہوں نے اندر سبھا امانت کے چودہ سال بعد تصنیف کی تھی۔ جیسا کہ اس زمانے کی روایت تھی کہ ہر سبھا کو تقریباً اندر سبھا امانت کے طرز پر لکھی جاتی تھی۔ اس میں بھی تقلید کی گئی۔ خود عظمت نے اس کا اظہار کتاب کے سرورق میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ”جشن پرستان بہ طرز اندر سبھا من تصنیف لالہ بھیروں سنگھ عظمت حسب فرمائش لالہ نانک چند صاحب تاجر کتب چوک لکھنؤ“

کتاب کے اخیر میں دو قطعات مندرج ہیں۔ جن میں سے ایک منشی شکر دیال فرحت (مترجم رامائن منظوم) کا ہے۔ جس سے کتاب کا سن تصنیف کا پتا چلتا ہے۔

عجب یہ دلکش ودلچسپ ہے سانگ پسندِ خاطر عشرت پرستاں
کہو فرحت جدا کر کے سر آہ عجائبِ نسخہ جشن پرستاں

۱۸۶۶ھ

لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں عظمت نے افسوس کی طرح غلامانہ تقلید سے احتراز کیا ہے۔ کہانی ویسی ہی ہے جیسی کہ اندر سبھاؤں میں ہوتی تھیں لیکن اس میں کہیں کہیں تبدیلی بھی کی گئی ہے۔ اندر سبھا امانت میں ”گلفام“ شہزادہ ہے جو چھت پر سویا ہوا ہوتا ہے، سبز پری ادھر سے گزرتی ہے، شہزادے کو دیکھتی ہے اور اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ ”جشن پرستان“ میں ”گلفام“ شہزادی ہے۔ شہزادہ شمشاد ہے جسے ”شہزادی گلفام خواب میں دیکھتی ہے اور عاشق ہو جاتی ہے۔ وزیر زادی جو ان کی سہیلی ہے اسے اپنا راز بتاتی ہے۔ وزیر زادی شہزادی گلفام کو ایک فقیر کے پاس لے جاتی ہے۔ فقیر اپنی کرامت سے شہزادی گلفام اور شہزادہ شمشاد کی ملاقات کراتے ہیں۔ شہزادہ گلفام شہزادی کے حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے عشق کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔

ایک دن شہزادہ شمشاد شکار کے لیے جنگل جاتا ہے۔ وہاں اس پر صنوبر نامی ایک پری کی نظر پڑتی ہے۔ پری شہزادے کو دیکھ کر عاشق ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اڑا کر پرستان لے جاتی ہے اور اظہار عشق کرتی ہے۔ اور وصل کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ شہزادہ انکار کرتا ہے۔ صنوبر کہتی ہے کہ آپ کی رہائی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ میری خواہش کی تکمیل کریں۔ صنوبر پری جو بادشاہ فیروز شاہ کے دربار میں ناچ گانے کا کام کرتی ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ

کے سامنے ناچ گارہی ہوتی ہے کہ اسی درمیان بادشاہ سلامت کو کالا دیویہ اطلاع دیتا ہے کہ صنوبر ایک آدم زاد پر عاشق ہو گئی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوتا ہے اور شہزادے کو بلوا کر سزا سناتا ہے۔ شہزادہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے لیکن بادشاہ اس کی ایک نہیں سنتا ہے۔ اور قاف کے قید خانے میں قید کر دیتا ہے۔ صنوبر پری کے پر نچو کر دربار سے باہر نکال دیتا ہے۔ شہزادی گلغام شہزادے کو کئی دن تک نہ پانے کی وجہ سے بے چین ہو جاتی ہے۔ اور جوگن بن کر گانا گاتے ہوئے پرستان پہنچ جاتی ہے۔ کالا دیو اس کا گانا سن کر فیروز شاہ کی بارگاہ میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ فیروز شاہ اسے دربار میں بلاتا ہے۔ جوگن کا گانا سننے کے لیے محفل سجائی جاتی ہے۔ جوگن محفل میں گانا گا کر بادشاہ کا دل جیت لیتی ہے۔ اور منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ جوگن شہزادہ شمشاد کی رہائی کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ بادشاہ تھوڑے شش و پنج کے بعد شہزادے کو آزاد کر دیتا ہے۔ شہزادہ آزاد ہو کر شہزادی سے ملتا ہے دونوں خوش و خرم گھر لوٹتے ہیں اور سبھا اختتام پذیر۔۔۔۔۔

یہ ”جشن پرستان“ کی سبھا کا خلاصہ ہے۔ اس میں چند جگہوں پر عظمت نے اندر سبھا امانت سے کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔

ابراہیم یوسف ”جشن پرستان“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عظمت نے قصے کی تعمیر میں امانت اور مداری لال کی اندر سبھاؤں کو سامنے رکھنے کے علاوہ کچھ اور دلچسپ اضافے بھی کیے ہیں۔ مثلاً شہزادی گلغام کا شہزادہ شمشاد کو خواب میں دیکھ کر عاشق ہونا اور پھر فقیر کی کرامات سے دونوں کی ملاقات خواب میں عاشق ہونا اور فقیر کی دعایا کرامات سے مقصد ولی حاصل ہونا کوئی نئی چیز نہیں اردو کی داستانیں اور مثنویاں خواب میں دیکھ کر عاشق ہونے سبز پوش یا پیر مرد کی دعا اور کرامات سے مشکلات پر قابو پانے سے بھری پڑی ہے۔ مگر ان روایات کو اپنی سبھا میں شامل کر کے عظمت نے قصے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے۔ شہزادے کا شکار کو جانا، مداری لال کی اندر سبھا کی یاد دلاتا ہے۔ مگر برخلاف مداری لال کی اندر سبھا کے شہزادے کی وہاں کسی شہزادی سے ملاقات نہیں ہوتی بلکہ پری سے ہوتی ہے۔ یہاں دونوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ مداری لال کی اندر سبھا ہی کی طرح ہے فرق

صرف اس قدر ہے کہ مداری لال کی اندر سبھا میں یہ بہت طویل ہے جبکہ عظمت کے یہاں مختصر اور بامعنی ہے۔ اندر سبھا امانت میں شہزادہ گلغام اور سبز پری راجا اندر کے غصے کا شکار ہوتے ہیں جبکہ جشن پرستان میں شہزادہ شمشاد اور صنوبر پری پر فیروز شاہ کا عتاب نازل ہوتا ہے۔ لیکن سبز پری کی طرح صنوبر پری جو گن نہیں بنتی بلکہ مداری لال کی اندر سبھا کی طرح شہزادی جو گن بنتی ہے۔ اس طرح جشن پرستان کے قصے کے تعمیری عناصر میں نہ صرف اندر سبھا مداری لال اور امانت ہی کو پیش نظر رکھا گیا ہے بلکہ عظمت نے اپنی طرف سے بھی اس میں رنگ آمیزی کی ہے۔ جو اس لحاظ سے دلچسپ ہے کہ اس میں اندر سبھا امانت، اندر سبھا مداری لال اور بزم سلیمان کے مقابلے میں تھوڑا بہت تنوع کا احساس ہوتا ہے۔“ 45۔

”جشن پرستان“ اور اندر سبھا امانت کی تخلیق کے درمیان چودہ سال کی طویل مدت حائل ہے۔ اس مدت میں یقیناً بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ جس کا اثر جشن پرستان میں بھی جگہ جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اب اس سبھا کی زبان اور اندر سبھاؤں کی زبان سے بہتر اور صاف و شفاف ہے۔ اب یہ ایک خالص اردو ڈراما کاروپ دھارن کرنے کی طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ لیکن اسی زمانے میں اردو ڈراما ایک تجارتی صنف بن کر تاجروں کے تھیٹروں کی زینت بن جاتا ہے۔ جہاں صنف ڈراما کو ادبی صنف سے زیادہ تجارتی سامان کا درجہ ملتا ہے۔ اور اس طرح صنف ڈراما جو شاید آگے چل کر ایک اچھی صنف بن کر ابھر سکتی تھی ترقی سے پہلے زوال پذیر ہو گئی۔ ابراہیم یوسف کے الفاظ میں ”جس کو پارسی تھیٹر کی یلغار اور اس کے کرتبی اسٹیج نے ابھرنے سے روک دیا“

”نوٹنکی شہزادی“ اردو کا ایک گم نام ڈراما: تنقید

اردو ڈراما کی تاریخ کا تنقیدی مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو ڈراما کی تاریخ تین اہم ادوار میں بٹی ہوئی ہیں۔ پہلا واجد علی شاہ و اندر سبھائی دور، دوسرا پارسی تھیٹر کا دور اور تیسرا ادبی ڈرامے کا دور۔ پارسی تھیٹر کے دور کو اردو ڈرامے کی تاریخ کا عہدِ زریں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ واجد علی شاہ و اندر سبھائی دور اردو ڈرامے کا ابتدائی دور ہے۔ پارسی تھیٹر کا دور اردو ڈرامے کا ترقی کا دور ہے۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اندر سبھاؤں کی تصنیفات کے بعد ہمارا دوسرا قدم پارسی تھیٹر کیل کمپنیوں کے اردو ڈراموں کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ ان دونوں ادوار کے درمیان دو سے تین دہائی کا فرق ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان تین دہائیوں میں اردو ڈرامے کی بالکل تخلیق نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن ان کے درمیان کا عرصہ ایسا ہے جس میں کوئی ایسی صورت سامنے نہیں آتی ہے جس سے اردو ڈرامے کی درمیانی کڑیوں کو جوڑی جاسکے۔ لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ اس درمیانی عرصے میں بھی بہت سے ڈرامے لکھے گئے ہوں جو کسی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے۔

”نوٹنکی شہزادی“ انہیں گم نام ڈراموں میں سے ایک ہے۔ جواب گم نام نہ رہ کر دستیاب ہے۔ اس ڈرامے کو سب سے پہلے پروفیسر اسلم قریشی نے دریافت کیا اور اسے اپنی کتاب ”برصغیر کا ڈراما“ میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”پچھلے دنوں مجھے اپنے مقالہ ”فنِ ڈراما نگاری“ کے سلسلہ میں سید وقار عظیم صاحب کی کرم فرمائی سے چند قدیم ڈراموں کے مطالعہ کا موقع ملا۔ ان میں ایک ڈراما ”نوٹنکی شہزادی“ بھی شامل تھا، جس کے متعلق اس فرصت میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ یہ ڈراما پنڈت نتھارا م شرما ہاتھرس نوامی کی تصنیف ہے اور موہن پرنتنگ پریس علی گڑھ کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے سرورق پر مصنف کی شبیہ موجود ہے

جس سے راجپوتی ٹھاٹھ جھلکتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصنف ادب کے مرد میدان نہیں بلکہ کسی ریاست کے دلیر سپاہی ہیں۔ کتاب کی پشت پر اسی مصنف کے ۴۷ ڈراموں کی فہرست موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرماد صاحب ڈرامے سے خاص دلچسپی رکھتے تھے اور اس دور میں جس کے متعلق تاریخ ادب کے اوراق بالکل کورے ہیں ڈرامائی تخلیقات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

بد قسمتی سے اس کتاب پر نہ تاریخ درج ہے اور نہ تاریخ اشاعت۔ کسی اور ذریعہ سے یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ کب کی تصنیف ہے۔ ہم صرف اندرونی شہد اور اس ڈرامے کے فنی محاسن کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصنیف اندر سبھا کے بعد اس تاریک دور سے تعلق رکھتی ہے جب کہ ابھی تھیٹر یکل کمپنیوں کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس کی زبان ’اندر سبھا‘ کی طرح منجھی اور سلجھی ہوئی نہیں اور نہ اس میں وہ شعری خوبیاں ہیں جو اندر سبھا کا طرہ امتیاز ہے بلکہ اس میں بھاسا کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ اس میں بھاسا کے مصنف ضلع علی گڑھ سے تعلق رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ان علاقوں کے ہندوؤں کی زبان یہی ہو جب کہ لکھنؤ کی زبان صاف ستھری اور ادبی حیثیت حاصل کر چکی تھی۔

جہاں تک اس ڈرامے کی کہانی، پلاٹ کی ترتیب، واقعات میں رکاوٹوں، الجھاؤ اور ان کے سلجھاؤ، سیرت نگاری کی جھلکیوں اور اس زمانے کے ہندو گھروں کی معاشرت کے متعلق اشارات اور اس نوع کے دیگر قرائن اور فنی تکنیکی پہلوؤں کا تعلق ہے، اسے اندر سبھا کے بعد اردو ڈرامے کی ارتقا میں ایک نمایاں حیثیت دی جاسکتی ہے۔“ 46

ڈاکٹر اسلم قریشی صاحب کے مطابق یہ اس زمانے کے ایک واحد ڈراما ہے جس میں روزمرہ زندگی کی جھلک واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مافوق الفطرت عناصر جس کے بغیر ڈرامے کا وجود ناممکن سمجھا جاتا تھا اس ڈرامے

میں صرف دو جگہوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس عہد کے اور ڈرامے کی طرح اس میں بھی بادشاہ اور شہزادی کا وجود ملتا تو ہے لیکن بادشاہ کی حیثیت برائے نام ہے جب کہ ہیروئن شہزادی کم اور نسوانیت کا پیکر زیادہ لگتی ہیں۔ اس ڈرامے کو اس زمانے کا سب سے بہترین ڈراما کہا جاسکتا ہے جس میں روایت سے بغاوت واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔

پارسی تھیٹر کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

ہندوستان ہمیشہ مختلف المذاہب والا ملک رہا ہے۔ سترہویں صدی میں ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پر تگیزوں کا قبضہ رہا تھا۔ انہیں خطوں میں سے ایک بمبئی بھی ہے جس پر پر تگیزوں کا دبدبہ تھا۔ پر تگیزوں نے بمبئی میں اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے تھیٹر ہال تعمیر کیا تھا۔ جس میں ادنیٰ درجہ کا انگریزی اور ہندوستانی کھیل اسٹیج کرتے تھے۔ جس سے ان کا خالص مقصد اپنے مذہب کی تبلیغ ہوتی تھی۔ اٹھارہویں صدی میں جب پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انگریزوں کے سامنے پر تگیزیوں نے گٹھنے ٹیک دئے اور بمبئی بھی انگریزوں کی زیر حکومت میں آگیا۔ چوں کہ یورپ میں ڈراما کا رواج زمانہ قدیم سے تھا جب انہوں نے بمبئی پہ قبضہ کیا جہاں پہلے ہی سے پر تگیزیوں نے ڈرامے کا ماحول بنا رکھا تھا انگریزوں نے اسے ترقی دی۔ جس میں ادنیٰ درجہ کا انگریزی اور ہندوستانی کھیل اسٹیج کرتے تھے۔ ہندوستانی زبان میں کھیل اسٹیج تو کرتے تھے لیکن اس میں کون سی زبان ہوتی تھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔

ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت کو دیکھ کر انیسویں صدی کے ابتدائی دور میں مرہٹوں اور پارسیوں نے ”ڈیمینک کور“ نام سے ایک اسٹیج بنائے جن میں مرہٹی اور گجراتی ڈرامے کھیلے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک ہندو ”ڈیمینک کور“ کا قیام بھی ہوا جس میں پارسی امیروں کی اکثریت حصہ داری تھی۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے اردو ڈرامے کو اپنے اس اسٹیج پر کھیلنے کا اہتمام کیا۔ اس اسٹیج پر سب سے پہلے اردو ڈراما کی شکل میں ”راجہ گوپی چند اور جلندھر“ کے نام سے ایک ڈراما کھیلا گیا۔ جسے ایک پارسی نے گجراتی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ مرہٹی تھیٹر جس پر پارسیوں کی اکثریت تھی کچھ سالوں بعد بڑودہ گجرات چلا گیا تو اس پر مکمل طور پر پارسیوں کا قبضہ ہوا جو اب ”پارسی ڈرامینک“ کور کہلائے۔ اس طرح سے اردو ڈرامے کا پارسی تھیٹر میں داخلہ ہوا۔

عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

”اردو ڈراما کی ابتداء ایک مرہٹی تھیٹرکل کمپنی ”دی ہندو

ڈرامینک کور“ نے کی۔ جو ایک سفری کمپنی تھی۔ اس کے بڑودہ چلے

جانے کے بعد پارسی ڈرامینک کور نے اس کی جگہ سنبھالی۔ چند ہی ماہ کے بعد کے تجربے نے اس کور کو اردو کا صحیح مقام بتلادیا۔ اور اس نے چند گجراتی تماشے دکھلانے کے بعد اردو ڈرامے دکھلانے شروع کر دیئے۔“ 47

بمبئی کے پارسی اسٹیج پر اردو ڈراما اگرچہ پارسیوں کے زیر اثر دکھانے کی ابتداء ہوئی تھی لیکن اس پر اس وقت تک اندر سبھائی ڈراموں کا اثر واضح تھا۔

ڈاکٹر قمر رئیس ان ڈراموں پر روشنی دالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”یہ حقیقت ہے کہ پارسی اسٹیج کے ابتدائی ڈراموں پر اندر سبھائی کا اثر غالب رہا۔ رقص اور گانے اس ان میں خاص اہتمام سے شامل کئے جاتے، مکالمے منظوم یا مقفیٰ ہوتے۔ ان کا خاص موضوع عشق و محبت کے روایتی قصے تھے، لیلیٰ مجنوں، شیریں فرہاد، گل یا صنوبر گل بکاؤلی، زہرہ، بہرام اور ہیر رانجھا جیسے معروف رومانی قصوں کو ڈرامہ کی صورت میں پیش کیا جاتا۔ ناظرین کی تفریح کے لیے ان ڈراموں میں ظرافت کو بھی خاص جگہ دی جاتی، لیکن ظرافت کا معیار فحش اور عامیانہ حد تک پست ہوتا جو عام طور پر بازاری فقرہ بازی اور بے تکے پھکڑپن پر مشتمل ہوتا۔“ 48

پارسی تھیٹر کی زیر نگرانی وجود میں آنے والے اردو ڈرامے کا معیار اگرچہ بہت بلند نہیں تھا لیکن اس زمانے میں اس کی مقبولیت کی انتہا نہ تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۸۶۱ء میں صرف شہر بمبئی میں ۱۱۹ نیس تھیٹر یکل کمپنیاں موجود تھیں۔ جس میں کے اکثر اردو ڈرامے دکھلاتی تھیں۔

پارسی تھیٹر کے لیے لکھے گئے اردو ڈراموں کی تعداد تو یقیناً بہت ہوگی لیکن ان ڈراموں میں سے کوئی بھی دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ پارسی تھیٹر کا پہلا دستیاب اردو ڈراما ”خورشید“ کو مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں نے اسے اردو کا بھی پہلا ڈراما مانا ہے۔ ”خورشید“ اردو کا طبع زاد ڈراما نہیں ہے بل کہ یہ گجراتی زبان کا ڈراما ہے جس کے تخلیق کار ایدل جی جمشید جی کھوری ہیں۔ بہرام جی فریدوں جی مرزبان نے گجراتی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا۔ جس کی

دریافت اور ترتیب کا سہرا ڈاکٹر مسیح الزماں کے سر جاتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے اس کو آرام کا ترجمہ لکھا ہے۔ اپنی کتاب ”اردو تھیٹر جلد دوم“ میں لکھتے ہیں:

”رستم و سہراب (اردو) کی کامیابی کے بعد دادی ٹیل نے ایدل جی کھوری سے ایک ڈراما بنام سونا۔ نامول۔ فی خورشید گجراتی میں لکھوایا اور آرام سے اس کا ترجمہ ”خورشید“ کے نام سے کرایا۔ اس میں خورشید بالیوالا اور پستن جی میڈن نے جو کمپنی کے بہترین مغنی تھے دل کھول کر کام کیا۔ ڈراما بہت کامیاب رہا۔“ 49

ڈاکٹر عطیہ نشاط کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی صاحب کی نظر سے ڈراما ”خورشید“ کبھی نہیں گزرا ہوگا۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ۱۹۶۷ء میں جب اپنے مقالے کے سلسلے میں بمبئی گئیں تھی تو نامی صاحب سے بھی ملی تھی۔ لیکن نامی صاحب نے خورشید کے سلسلے میں ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی۔ جس سے پتا چلتا ہے کہ نامی صاحب نے کبھی خورشید کو ملاحظہ نہیں فرمایا ہوگا۔ ڈاکٹر نشاط کا اس بات کا بیان اس لیے ہے کہ نامی صاحب نے جو خورشید کا مترجم آرام کو ٹھہرایا ہے وہ غلط ہے۔

ڈاکٹر مسیح الزماں ڈراما ”خورشید“ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں:

””خورشید“ اردو کے تجارتی تھیٹر (جسے آسانی کے لیے پارسی تھیٹر کہہ لیا جاتا ہے) کا پہلا ڈراما ہے جسے نئے ساز و سامان، بھڑکیلے لباس، مصور پردوں، پر تکلف ڈراپ کے ساتھ اسٹیج کیا گیا۔ اسٹیج کے پیچھے مختلف مناظر کی مناسبت سے بنوائے ہوئے ہر دوں کا انتظام کیا گیا جن سے پس منظر کی کیفیت نمایاں ہوتی تھی اور تاثر بڑھتا تھا۔ اس کے پہلے مناظر کے کیے عموماً سادے پردے استعمال ہوتے تھے۔“ 50

ویسے تو ڈاکٹر مسیح الزماں ”خورشید“ کا مرتب ہیں لیکن انہوں نے اس پر کوئی تفصیلی تنقیدی بحث نہیں کی ہے۔ مقدمے میں چند جملے کہہ کر اپنی بات ختم کر دی ہے۔ تاہم ان چند باتوں میں سے کچھ باتیں تنقیدی زاویے سے بہت اہم معلوم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کا ماننا ہے کہ ڈراما ”خورشید“ میں مصنف نے اکثر مقامات کی نشاندہی غلط کی ہے۔ ایک جگہ یہ کہا گیا ہے کہ دہلی شہر کسی بندرگاہ کے قریب واقع ہے۔ اسی طرح ڈراما کا ایک کردار

کاسندھ سے جنگل کے راستے فیض آباد پہنچنا یہ وہ باتیں ہیں جو غلط ہیں۔ کیوں کہ نہ ہی دہلی کسی بندرگاہ کے قریب واقع ہے اور نہ ہی سندھ اور فیض آباد آنے کے لیے کوئی جنگل کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر مسیح الزماں نے۔ لیکن اسے کوئی سیر حاصل گفتگو نہیں کہی جاسکتی ہے۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے ”خورشید“ پر بہت تفصیل سے تو نہیں البتہ پوری کہانی کو اول سے آخر تک بیان ضرور کیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک بیانیہ گفتگو ہے جسے تنقیدی نہیں کہی جاسکتی ہے۔

”خورشید“ پر سب سے پہلے تفصیلی اور سیر حاصل بحث ڈاکٹر اسلم قریشی نے کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”برصغیر کا ڈراما“ میں اس پر تفصیلی تنقیدی روشنی ڈالی ہے۔ سب سے پہلے سرخی ڈال کر وحدتِ زماں و مکاں کی بحث پر گفتگو کی ہے۔ جس کے تحت ابواب بندی اور مناظر کو اور ہر ایکٹ میں شامل سین کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور پھر باب اول، دوم، سوم، چہارم اور پنجم جو جتنے مناظر میں مشتمل ہے اسے بیان کیا ہے۔ اور ساتھ میں زماں و مکاں کو زیر بحث لایا ہے۔ ”پلاٹ کی تدبیر کاری“ سرخی کے طور پر لکھ کر اس ڈرامے کی پلاٹ پر تفصیلی تنقیدی بحث کیا ہے۔ ”اسلوب“، ”معاشرتی اقدار“، ”اسلامی اور اصلاحی انداز“ اور ”کردار نگاری“ ہر ایک کو الگ الگ حصے میں بیان کیا ہے۔

”خورشید“ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر اسلم قریشی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایدل جی خورشید جی کھوری نے ڈرامے کے پلاٹ کو ایک ہندو ڈراما ”کاما ونٹی“ سے لیا ہے۔ (جس میں ہندو دھرم کی تہذیب و تمدن اور معاشرت پائی جاتی تھی۔) لیکن مترجم نے جب اس کو اردو میں ترجمہ کیا تو اس میں ہندو تہذیب و تمدن کے بجائے مسلم معاشرت کا رنگ چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اور اس کے کرداروں کے نام میں بھی اسی مناسبت سے تبدیل کر دی ہیں۔

”خورشید“ کا تجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈراما کئی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ یہ پارسی تھیٹر کا پہلا اکلوتا دستیاب ڈراما ہے۔ دوسری یہ کہ اس ڈرامے میں سب سے پہلے اردو نثر کا استعمال ہوا ہے۔ جس سے اردو ڈراما میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا ہے۔ اسی طرح یہ ڈراما اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ سب سے پہلے اس میں فوق الفطرت عناصر کا استعمال سے

گریز کرتے ہوئے حقیقی زندگی کو بروئے کار لایا گیا ہے۔ جس کے کردار پری، دیو اور اس طرح کے تیسری دنیا کی مخلوق نہیں بل کہ اسی دنیا کے فیروز شاہ، خورشید، کوتوالی اور دیگر لوگ ہیں۔

نسروان جی مہروان جی آرام

پارسی تھیٹر کا پہلا اردو ڈراما نگار نسروان جی مہروان جی آرام ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے پارسی تھیٹر سے وابستہ ہو کر پیشہ ورانہ انداز میں اردو ڈرامے لکھے۔ وہ وکٹوریہ نائٹک منڈلی سے منسلک تھے۔ ان کے ڈراموں کی کل تعداد کتنی ہے یہ تو یقینی طور پر کہنا مشکل ہے۔ لیکن ڈاکٹر نامی صاحب نے اپنی تحقیق کی روشنی میں ۲۳ ڈرامے بتائے ہیں۔ انہوں نے ڈرامے لکھنے کے ساتھ ساتھ ڈراموں کے ترجمے بھی کیا ہے۔ ان کے ڈراموں میں سے کچھ منظوم ہیں تو کچھ منثور۔ نثری ڈراموں میں گوپی چند، حاتم طائی، گل بکاؤلی، باغ و بہار صنوبر چہ کرد، جوان بخت اور عالمگیر ہیں۔ آرام کے بیشتر ڈرامے دوسری زبان کے، خصوصیت کے ساتھ گجراتی زبان سے ترجمہ شدہ ہیں۔ جس کی وجہ سے گجراتی زبان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ باقی ان کے جو طبع زاد ڈرامے ہیں ان میں کا کچھ کا پلاٹ کسی مثنوی سے یا کسی قدیم کہانی سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے ایک ڈراما ”لعل و گوہر“ نام سے تصنیف کی ہے۔ جس کے بارے میں ڈاکٹر نشاط نے یہ گمان ظاہر کیا ہے کہ نصیر الدین ہاشمی نے ”دکن میں اردو“ میں عارف الدین ہاشمی نے ایک مثنوی ”لعل و گوہر“ کا تذکرہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آرام نے اسی مثنوی سے اپنے ڈرامے کا پلاٹ اخذ کیا ہو۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرام جی کے ڈراموں میں کوئی خصوصیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد میں اردو ڈرامے لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ اور جیسا کہ اس دور کے لوگوں کا مزاج تھا کہ مافوق الفطرت عناصر کو دیکھنے کے عادی تھے اسی مطابق ان کے ڈراموں میں یہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ”خورشید“ سے اگرچہ نثری ڈرامے لکھنے کا آغاز ہو گیا تھا لیکن پھر بھی لوگ منظوم ڈراموں کے دلدادہ تھے۔

”ابتدائی اردو ڈراموں کے مکالموں میں نظم اگرچہ بہت زیادہ استعمال میں لائی گئی لیکن نثر میں بھی ڈرامے لکھے گئے جو نظر انداز نہیں کیے جاسکتے۔ چند ڈرامے ایسے بھی لکھے گئے جن کے مکالمے اول سے آخر تک نثر میں ہیں۔ ایسے ڈرامے زیادہ تعداد میں نہ لکھے جانے کی

وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ اس زمانے کے تماشائیوں کو منظوم ڈراموں کے سامنے نثر کے ڈرامے پھیکے معلوم ہوتے تھے۔ اسی لیے قبولیت حاصل نہ کر سکے۔“ 51

صاحبِ انارکلی سید امتیاز علی تاج نے آرام کے ڈرامے پر ”آرام کے ڈرامے“ نام سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی ہے۔ جو کئی جلدوں میں منظر عام پر آئی ہے۔ انہوں نے آرام کے تمام ڈراموں کو ترتیب دے کر اردو والوں پر احسانِ عظیم کیا ہے۔ انہوں نے آرام کے ڈراموں کی کئی خصوصیات بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک خاصیت تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آرام کے ڈراموں میں جب ایک کردار کسی دوسرے کردار کو مخاطب کرتا ہے تو ان کردار کے رتبے کے مطابق کوئی صفت بھی جوڑ دیتے ہیں۔ اور اسے کردار کی زبان سے ادا کرواتے ہیں۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آرام نے مکالموں میں ایسا انداز پیش کیا ہے جو عام بول چال کی زبان میں ہوتی ہے۔ مثلاً ایک جملہ ہے ”کیا زبان کی تیزی ہے“ لیکن عام گفتگو میں ”ہے“ کو حذف کر کے اس طرح بولا جاتا ہے ”کیا زبان کی تیزی“ آرام نے عام بول چال کی زبان کو ڈرامے کی زبان بنا دیا ہے جو خصوصیت آرام کے ڈراموں میں ہی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خوبیاں آرام کے ڈراموں پائی جاتی ہیں۔ جو ان کے ہم عصر ڈرامانگاروں میں مشکل سے پائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کے ڈراموں کو اس زمانے بہت شرف حاصل تھا۔

محمود میاں روتق

محمود میاں روتق پارسی تھیٹر کے ایک اہم ڈراما نویس تھے جو غیر پارسی تھے۔ محققین میں ان کی جائے پیدائش کے سلسلے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ عشرت رحمانی نے انہیں دکن کا باشندہ بتایا ہے۔ اور اصل نام محمود علی لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چوں کہ روتق کے بزرگوں کا وطن بنارس تھا اسی بنا پر بنارس مشہور ہو گئے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

”پارسی اسٹیج کے پہلے غیر پارسی ڈراما نگار منشی محمود میاں روتق بنارس تھے، ان کا پورا نام محمود علی اور بزرگوں کا وطن بنارس تھا۔ اسی نسبت سے بنارس ہوئے ورنہ ان کی پیدائش دکن میں ہوئی، جہاں والدین عرصہ دراز سے ترک وطن کر کے بود و باش کیے تھے۔ سن پیدائش ۱۸۲۵ء اور سن وفات ۱۸۸۶ء ہے۔ اٹھارہ سال کی عمر کی تھی کہ محمود علی والدین کے سایہ سے محروم ہو گئے اور نانی کی زیر سرپرستی ناگپور میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔“ 53

داکٹر ناتمی کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگرچہ ان کے آبا و اجداد بنارس کے تھے لیکن روتق کی پرورش دکن میں ان کے ننھیال میں ہوئی۔ آحسن لکھنوی مصنفینِ نائک ساگر پر اعتراض کرتے ہوئے ”نامہ احسن“ میں لکھا ہے کہ انہوں نے (مصنفینِ نائک ساگر نے) ان کو بنارس لکھا ہے جب کہ میری معلومات کے مطابق وہ دکنی تھے۔ کیوں کہ ان کا لب و لہجہ بمبئی کے ساکنوں سے ملتا جلتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آحسن لکھنوی کا یہ اعتراض کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ مصنفینِ نائک ساگر نے روتق کے بارے میں صرف اتنا کہا ہے ”اس تھیٹر کے لئے بلکہ دو ایک اور تھیٹروں کے لئے اول اول روتق بنارس نے چند ڈرامے لکھے“ اس کے علاوہ انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ روتق کی پیدائش اور تعلیم و تربیت بنارس میں ہوئی۔ جس سے مصنفینِ نائک ساگر پر اعتراض درست کہا جاسکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کے بنارس ہونے کی وجہ سے ان کو بھی بنارس لکھ دیا گیا ہو۔ اور اس

بات کی طرف عشرتِ رحمانی نے اشارہ بھی کیا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصنفینِ نائک ساگر پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا ہے۔

بہر حال! روتق کے بارے میں اتنی بات تو طے ہے کہ ان کی پرورش دکن میں ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کی پیدائش بنارس میں ہوئی ہو۔ کیوں کہ ان کے ڈرامے کے مطالعے سے شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ شمالی ہند کے کسی ڈراما نگار کے ڈرامے نہیں ہو سکتے۔ ان کے ڈراموں میں کثرت سے دکنی محاورے پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ روتق نے جو بھی اشعار استعمال کیا ہے ان میں بلا قصد دکنی محاوروں کا آجانا بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ دکنی تھے۔

روتق نے وکٹوریہ نائک منڈلی کے لیے تقریباً دو درجن ڈرامے لکھا۔ ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ بے نظیر بدر منیر، لیلیٰ مجنوں، انجام الفت، پورن بھگت، معصوم معصومہ، فریب اسرائیل، ہیرا رانجھا، افسر سخاوت، رنج کا بدلہ گنج، جان عالم انجمن آرا، عمران روسیا، بہرستان عشق، بے داد و مشق، نادان کی دوستی اور جی کا جنجال، چندہ حور اور خورشید نور، سنگین بکاؤلی، شدادی بہشت، کالی کا بھوگ، نورالدین و حسن افروز، چنبلی گلاب اور میاں پوسو بیوی کھٹل وغیرہ۔

روتق کے ڈراموں پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”ان کے ڈراموں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پلاٹ اچھے ہیں، خیالات عام لکھنے والوں سے بالاتر ہیں۔ مثال کے لیے ان کے ڈرامے ”سانحہ دلیگر عرف رانجھا ہیر کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی پنجاب کی دلکش فضا میں پروان چڑھتی ہے۔“ 54

روتق کے حالات زندگی اور ان کے ڈراموں پر سب سے تفصیلی گفتگو سید حسن نے اپنی کتاب ”بہار کار دو سٹیج اور اردو ڈراما“ کی ہے۔

سید حسن نے کہا ہے کہ روتق کے ڈراموں میں نیکی اور بدی کی کشمکش تو دکھائی گئی ہے۔ لیکن اس میں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا گیا ہے۔ ہمیشہ نیکی کی بدی پر جیت اور فتح ہوتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ روتق کے ڈراموں میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کے اکثر ڈراموں کا یہی حال ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ

اس زمانے کے لوگوں کے مذاق یہی تھے۔ اس زمانے میں اگر ڈراموں کا اختتام طربیہ نہ ہو کر حزنیہ ہوتا تو لوگ کم پسند کرتے۔ یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں آج اکیسویں صدی میں بھی ہندوستانی فلموں کو دیکھے تو ہر حال میں اختتام طربیہ ہی ہوتا ہے۔ اور ہیرو کی جیت ہوتی ہے۔ اگر یہ حال اکیسویں صدی کا ہے تو پھر اٹھارویں صدی میں ہم کس چیز کی امید کریں۔

حسینی میاں ظریف

ظریف سبھی پارسی تھیٹر کے زمانے کے ڈراما نگار تھے۔ جن کا نام غلام حسین تھا۔ ان کی پیدائش میسور میں ۱۸۱۳ء میں ہوئی۔ تعلیم کوئی خاص نہیں تھی۔ ایک ادنیٰ درجہ کے شاعر تھے۔ ظریف تخلص کرتے تھے۔ محققین کا ماننا ہے کہ ظریف کوئی باقاعدہ ڈراما نگار نہیں تھے۔ بل کہ وہ دوسروں کے ڈراموں کو کچھ رد و بدل کر کے اپنے نام سے چھپوا لیتے تھے۔ ان کے نام سے تقریباً بتیس ڈرامے ملتے ہیں۔ لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ظریف کے صرف دو اپنے ڈرامے ہیں۔ جب کہ عشرت رحمانی کا ماننا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی ڈراما طبع زاد پلاٹ پر نہیں لکھا ہے۔ کچھ محققین نے ”نتیجہ عصمت“ اور ”گلزار عصمت“ کو ان کا طبع زاد کہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو بھی ڈرامے ان کے نام سے پائے جاتے ہیں سارے کے سارے دوسرے ڈراما نگاروں کے ڈراموں کو اپنے نام سے چھپوائے ہیں۔ اس سلسلے میں عشرت رحمانی کا یہ قول بہت اہم ہے:

”حقائق سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے کہ انھوں نے اکثر قدیم ڈراموں میں تبدیلی کر کے اسے اپنی تصنیف بنایا، اگرچہ دادا بھائی رتن جی کے بیان میں اس لحاظ سے کسی قدر مبالغہ بھی ہو کہ ظریف ان کی حریف کمپنی کے منشی یا مصنف تھے۔ تاہم ظریف کی تصانیف سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انھوں نے کوئی ڈراما طبع زاد پلاٹ پر نہیں لکھا، البتہ ان کی اس خداداد لیاقت کی داد ضرور دی جاسکتی ہے کہ ادنیٰ درجہ کے شاعر اور نثر نویس ہونے کے باوجود انھوں نے کمال جافشانی سے اتنی مشق ضرور بہم پہنچائی تھی کہ اپنے مسروقہ مال میں اس چابک دستی سے تبدیلیاں کر کے ایک مدت تک پیش کرتے رہے کہ معاصر ڈراما نگاروں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔“ 56

اس سلسلے میں مصنفین نائک ساگر کا یہ قول بھی اہمیت کے حامل ہے:

”ظریف کے ڈراموں کی غرض و غایت محض تفنن طبع اور

دو گھڑی کا دل بہلاوا تھا، نہ پلاٹ کی خوبی ہے نہ ڈرامے کی شان، ادا کاری خارج عمل ہے، نظم و نثر خام، مگر امانت کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کر کے ایک تناور درخت بنا دیا، ملک کے ہر حصے کے باشندوں کو اردو کی چاٹ لگ گئی۔ اس سے مجال انکار نہیں کہ ہندوستان میں زبان اردو کی ترویج بہ حد کمال حسینی میاں ظریف کے طفیل ہوئی۔“ 57

مولفینِ نائلک ساگر نے یہاں پہ تضاد بیانی سے کام لیا ہے۔ ایک ہی پیرا گراف کی ابتدا میں ظریف کے ڈراموں میں ساری خرابیاں بیان کر دیئے ہیں اور اخیر میں انہیں کا کہنا ہے کہ ظریف نے امانت کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کر کے ایک تناور درخت بنا دیا ہے۔ جن کی تخلیق میں نظم و نثر خام، نہ پلاٹ کی خوبی ہے، نہ ڈرامے کی شان، محض تفنن طبع اور دو گھڑی کا دل بہلاوا ہے ان کا مقابلہ امانت کی اندر سبھا سے، چہ معنی دارد؟۔ اتنا ہی بس نہیں بل کہ ان کا ماننا ہے کہ ہندوستان میں زبان اردو کی ترویج بہ حد کمال حسینی میاں ظریف کے طفیل ہوئی۔ یاللعجب! دوسری جانب مرزا ہادی رسوا کا کہنا ہے کہ ظریف کی تخلیق کی زبان ”بہیمی کے مچھلی بازار کی بول چال کا نمونہ ہے“ اب یہ تو مصنفینِ نائلک ساگر ہی بتائیں گے کہ جن کی تخلیق کی زبان مچھلی بازار کی زبان کا نمونہ ہو، جن کے نظم و نثر خام ہو، پلاٹ میں کوئی خوبی نہ ہو ان ساری خامیوں کے باوجود ”ہندوستان میں زبان اردو کی ترویج بہ حد کمال حسینی میاں ظریف کے طفیل ہوئی“ تو کیسے ہوئی۔

مولفینِ نائلک ساگر کے اس بیان پر عشرت رحمانی نے سخت ترین گرفت کی ہے۔ لکھتے ہیں:

”در حقیقت حسینی میاں ظریف نے امانت کے لگائے ہوئے

پودے کی آبیاری ہی نہیں کی بلکہ اس سمندر سے پانی اڑا کر ایک دریا الگ بنانے کی کوشش بھی کی اور اس تناور درخت کی شاخوں سے چند پودے اپنے نام کے لگائے، یہ زیادہ تر پسٹن جی فرام جی کی پارسی اور بیجنل کمپنی ہی کے لیے قطع و برید کرتے اور مروجہ طور پر بزعم خود ڈراما نگار بننے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کی طبع زاد تصانیف میں خیالِ عمل اور طرزِ ادا کسی لحاظ سے بھی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔“

ظریف کی ڈراما نگاری کا جائزہ لینے سے حقیقت اس طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جن چند ڈراموں پر ان کا نام ’مصنف‘ کی حیثیت سے درج ہے وہ ان کے قلم کی تراش اور دماغ کی کاوش نہیں بلکہ ”قینچی کی تراش ہیں۔ چنانچہ ایسے متعدد ڈراموں پر ان کا ایک شعر درج ہے، جس کا مصرع پوری طرح صداقت کا آئینہ دار ہے۔

کہ ع ”نائلک ہم اے ظریف تراشے نئے نئے“

ظریف نے امانت کی ”اندر سبھا“ پر ہاتھ صاف کیا ہے اور اس کو ”گلشن بہار افزا“، ”عُرف“ ”نئی دریائی اندر سبھا“ کے ۱۳۰۲ھ میں تصرف بے جا کے ساتھ اپنے نام سے شائع کرایا۔“ 58

ان سارے دلائل سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ظریف کے جتنے ڈرامے پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے دوسروں کے ڈرامے ہیں جن کو انہوں نے تراش خراش کر کے اپنے نام سے شائع کرائے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کام کو اس لیے کیا کہ لوگ انہیں ڈراما نگار کہے۔ بل کہ انہیں اس کام کے لیے تنخواہ ملتی تھی۔ جی ہاں! واقعہ یہ ہے کہ جمناداس بھگوان داس بمبئی کے ایک کتب فروش تھے۔ اور ساتھ ہی کتابوں کی نشر و اشاعت ان کی تجارت تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بمبئی میں پارسی تھیٹر کا چرچہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جمناجی نے سوچا کہ اگر ان ڈراموں کو کتابی شکل میں چھاپ دی جائے جو تھیٹر یکل کمپنیوں میں اسٹیج کیے جاتے ہیں تو لوگ خوب خریدیں گے۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ یہ ڈرامے دستیاب کیسے ہوں گے۔ کیوں کہ اگر ان کمپنیوں سے جن کے لیے یہ لکھے گئے ہیں چھاپنے کی اجازت مانگی جائے تو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ اس لیے جمناجی نے ایک ترکیب سوچی کہ اگر انہیں ڈراموں کو کچھ رد و بدل کر کے شائع کیا جائے تو کیا فرق پڑے گا۔ لیکن اس کام کے لیے بھی انہیں ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ اور ان کی یہ ضرورت ظریف تک جا کر مکمل ہو گئی۔ جمناداس جی نے حسینی میاں ظریف کو اس کام کے لیے ملازم رکھ لیا۔ اور ظریف نے درجنوں قدیم ڈراموں کو ترمیم و تنسیخ کے بعد اپنے نام سے شائع کرایا۔

سید مہدی حسن احسن لکھنوی

احسن لکھنوی کے نام میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نامی نے اپنی تصنیف ”اردو تھیٹر“ میں ان کا نام سید میر مہدی حسن لکھا ہے۔ لیکن بیلو گرافیا اردو ڈراما میں ”خان“ کا اضافہ پایا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش لکھنؤ کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی میر حسن علی تھا۔ جو لکھنؤ کے شاہی عہد میں فوج کے کسی ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ آپ کے دادا میر ثار علی تھے۔ انہوں نے بھی اودھ کے شاہی دربار میں فوج میں ملازمت کی۔ تصدق حسین خاں عرف مرزا شوق لکھنوی صاحب ”مثنوی زہر عشق“ آپ کے بڑے نانا تھے۔

احسن لکھنوی کا شمار اردو کے مشہور ڈرامانگاروں میں ہوتا ہے۔ ڈرامانگاری سے دلچسپی کا قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ لکھنؤ میں ان کے مکان کے قریب ایک حویلی تھی جس میں اکثر بمبئی کی نائک کمپنیاں آکر نائک دکھاتی تھیں۔ اس کا اثر احسن لکھنوی پڑا۔ اور انہوں نے بھی ڈراما لکھنے کے متعلق سوچا۔ اس زمانے میں ان کے بڑے نانا شوق لکھنوی کی مثنوی ”زہر عشق“ کا چرچا تھا۔ احسن لکھنوی نے اسی مثنوی کو بنیاد بنا کر ۱۸۹۷ء میں ”دستاویز محبت“ کے نام سے تخلیق کیا۔ جب ان کا ڈراما سیٹیج کیا گیا تو لکھنؤ میں چاروں طرف دھوم مچ گیا۔

احسن لکھنوی کے مکان کے قریب ”افضل محل“ نام سے ایک حویلی تھی۔ جہاں پارسی نائک کمپنیاں نائک دکھانے کے لیے سیٹیج لگاتی تھیں۔ ایک بار احسن لکھنوی کی ملاقات الفرید تھیٹر ریکل کمپنی، بمبئی کے مالک دادا بھائی رتن جی ٹھوٹھنی سی ہوئی۔ کمپنی کے مالک نے احسن لکھنوی کی شہرت پہلے ہی سن رکھا تھا۔ ۱۸۹۷ء میں ملازمت میں رکھ لیا۔ انہوں نے کمپنی کے لیے سب سے پہلا ڈراما ”چندر اؤلی“ تخلیق کیا۔ اور سیٹیج کیا گیا۔ جس میں احسن لکھنوی کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے لیے متعدد ڈرامے لکھا۔ جن میں ”خون ناحق“، ”بزم فانی“، ”بھول بھلیاں“، ”چلتا پرزہ“، ”دلفروش“ اور شریف بد معاش کو بہت زیادہ شہرت ملی۔

بعض محققین کا ماننا ہے کہ احسن لکھنوی نے شیکسپیئر کے انگریزی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ مولفین نائک ساگر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شیکسپیئر کے ڈراموں کو ہندوستانی سیٹیج سے متعارف کرانے کا سہرا احسن لکھنوی کے سر جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عطیہ نشاط نے اس بات سے انکار کیا ہے۔

”لیکن ان ڈراموں کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمہ سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پلاٹ کی کچھ موٹی موٹی باتیں لے لی گئی ہیں اور بیچ بیچ میں مزاحیہ سین اور کچھ باتیں اپنی طرف سے بڑھا کر اسی قسم کا ڈراما تیار کر دیا ہے جو اس زمانے کی تھیٹر میں رائج تھا۔ مثلاً ان کا ڈراما ”دل فروش“ جو شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے ”مرچن آف وینس“ کا چربہ ہے۔ بہت سے غیر ضروری مناظر سے بھرا گیا ہے۔ عدالت کا مشہور منظر جس میں پورٹیا فضلانہ بحث کرتی ہے۔ ”دل فروش“ میں نہ صرف مختصر ہے بلکہ اس میں تشویش SUSPAENSE کا وہ عنصر بھی موجود نہیں جو ”مرچن آف وینس“ کی جان ہے۔ اس کے علاوہ شاعراک کی بیٹی کے عشق و فرار کا ایک ذیلی قصہ اور اس میں ایک نجومی کا کردار محض تفریح کے لیے بڑھایا گیا ہے۔“ 59

اس بارے میں خود احسن سکھنوی کا اپنا بھی بیان ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے شیکسپیئر کے ڈراموں سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ لیکن جہاں تک ترجمہ کی بات ہے تو اس کا ثبوت ہمیں کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو احسن سکھنوی کی ذات گرامی اردو ڈرامے کی دنیا میں کئی جہت سے اہم ہے۔ لیکن ایک اہم تبدیلی انہوں نے اردو ڈرامے میں ایسی کی ہے جس کا سہرا انہیں کے سر بندھتا ہے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں کے اصل پلاٹ کے ساتھ مزاحیہ پلاٹ کو اس طرح سے باہم مربوط کر دیا ہے کہ دونوں میں تفریق مشکل ہو گئی ہے۔ ایک خوبی ان کے ڈراموں کی یہ بھی ہے کہ گیتوں اور گانوں کی بھرپور اصلاح کر کے پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں گانوں میں اردو، فارسی اور عربی الفاظ کے علاوہ ہندی لفظوں کا بھی استعمال کثرت کے ساتھ کیا ہے۔

مذکورہ بالا تبدیلیوں کے علاوہ احسن سکھنوی کی کوشش تھی کہ اردو اسٹیج کو ادبی رنگ پر مائل کیا جائے۔ مگر پارسی کمپنی والوں کا مقصد اردو ڈراموں سے تجارت میں ترقی اور روپے کمانا تھا نہ کہ اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت عطا کرنا۔ لہذا پارسی سیٹھوں نے عام ڈگر سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکال کر اس پر چلنے سے صاف انکار کیا۔ جس کے نتیجے میں احسن سکھنوی کو ڈراما کی دنیا کو خیر آباد کہنا پڑا۔

پنڈت و نایک پر شاد طالب بنارسی

طالب بنارسی جن کا اصل نام و نایک پر شاد تھا۔ بنارس کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام روشن لال تھا۔ جو بنارس کے ایک خاندانی پنڈت تھے۔ و نایک پر شاد ایک اچھے شاعر تھے۔ طالب بنارسی تخلص کرتے تھے۔ انہوں نے ابتدا میں راسخ دہلوی اور پھر داغ دہلوی سے بذریعہ خط و کتابت اصلاح لیا۔ طالب بنارسی اپنے وقت کے ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انشا پرداز بھی تھے۔ ملازمت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ اور محکمہ ڈاک میں ملازمت کر لی۔ کچھ عرصہ بعد وکٹوریہ نائٹ منڈلی کی ملازمت اختیار کر کے ڈرامے لکھنے لگے۔ انہوں نے منڈلی کے لیے بہت ہی اچھے اچھے ڈرامے تخلیق کیا۔ جن میں سے گوپی چند، نگاہ غفلت، لیل ونہار اور ہریش چندر کو بہت مقبولیت ملی۔ ان کے ڈرامے طبع زاد اور آزاد ترجمہ دونوں شکل میں موجود ہیں۔

طالب بنارسی کے ڈراموں کے متعلق عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

”طالب پارسی اسٹیج کے ابتدائی دور میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے ان کی زبان فصیح و شستہ ہے، گوڈراموں کے پلاٹ عام روش سے ہٹ کر نہیں اور ان میں سماجی زندگی کے پہلو کی موثر عکاسی نظر نہیں آتی، تاہم اپنے معاصرین میں ان کو کسی لحاظ سے امتیازی درجہ حاصل ہے۔ تدبیر کاری اور فنی آراستگی نسبتاً بہتر ہے۔ مکالموں میں زبان و بیان کی سلاست اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ چونکہ شعر و سخن کے ساتھ طالب فن موسیقی پر بھی عبور رکھتے تھے اس لیے ان کے گانوں کے بول مترنم ہیں۔ چنانچہ ان کی طریزیں کافی مقبول ہوئیں۔ ان کے گیتوں کی زبان عام فہم ہندی آمیز اردو اور غزلیں جذبات و بندش تراکیب کے لحاظ سے دل کش ہیں۔

طالب وہ سب سے پہلے ڈراما نگار ہیں جنہوں نے متقدمین و معاصرین کے مقابلہ میں اپنے مکالموں کے لیے زیادہ فصیح نثر استعمال کی اور اپنی خصائص نے ان کو اس عہد کا بہترین ڈراما نگار منوالیا“ 60

ڈاکٹر عبدالعلیم نامی کے مطابق طالب بنارسی نے ۱۸۸۴ء میں ڈرامے لکھنا شروع کیا اور تقریباً ۱۹۱۱ء تک لکھتے رہے۔ ان تین دہائیوں میں انہوں نے تقریباً ڈیڑھ درجن ڈرامے لکھا۔ جن میں سے اکثر اردو میں تو کچھ ہندی میں بھی تخلیق کیا۔ عطیہ نشاط کا ماننا ہے کہ ان کے مطبوعہ ڈراموں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر دوسرے ڈرامانگاروں کے ڈرامے پھر سے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے بھی ڈرانے کے پرانے طرز پر ہی ڈرامے لکھا ہے، تاہم ان کے ڈرامے ان کے ہم عصر ڈرامانگاروں کے ڈراموں سے نسبتاً بہتر ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام ڈرامے پارسی و کٹوریہ کمپنی کے لیے لکھا تھا۔

طالب بنارسی کے ڈراموں کے پلاٹ ڈھیلے ڈھالے ہیں۔ ڈراموں کے کردار میں بھی کوئی خاص بات نہیں پائی جاتی ہے۔ اکثر ڈراموں کے پلاٹ پرانے قصوں پر مبنی ہیں۔ کشمکش جو ایک اچھا ڈراما کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی خاص نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان کے ڈرامے ہم عصروں کے ڈراموں سے نسبتاً بہتر ہیں۔ اور ان کے ڈراموں کو ہم عصروں کے ڈراموں سے امتیاز کرنے والی شئی زبان کی سادگی، غیر تصنع اور مقفیٰ و مسجع سے پاک نثر ہے۔ مولفین ”نائلک ساگر“ کا کہنا ہے کہ ”یہ پہلے ڈراما نویس ہیں جنہوں نے اسٹیج کو پورے طور پر نثر سے آشنا کیا اور ہندی گانوں کی جگہ اردو گانے مروج کیے۔“ لیکن ڈاکٹر نشاط نے ان کے اردو گانوں اور مکالموں پر سخت تنقید کی ہے۔

”ان کے ڈراموں میں گانے زیادہ تر اردو غزل کے عام انداز کے ہیں لیکن چاہے وہ منظوم مکالمے ہوں یا گانے دونوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو میں ان کی استعداد معمولی تھی اور انہیں مصنف اور ڈرامانگار کے بجائے منشی کہا جاسکتا ہے۔ جگہ جگہ مصرعے ناموزوں ہیں۔ کہیں تو قافیے بھی نہیں ہیں۔“ 61

ڈاکٹر نشاط کی ان باتوں سے اتفاق ذرا مشکل ہے۔ طالب کے ڈراموں میں استعمال شدہ اردو گانے یقیناً کم درجے کے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اردو میں استعداد بہت کم ہو لیکن اس کی وجہ ان کو ڈراما نویس سے منشی کہنا غیر مناسب ہے۔

پنڈت و نائلک پر شاد طالب بنارسی کا انتقال ”نائلک ساگر“ کے مطابق ۱۹۱۴ء میں ہوا۔

پنڈت نرائن پرشاد بیتاب

پنڈت نرائن پرشاد بیتاب بلند شہر کے ایک گمنام قصبہ ”اورنگ“ میں مہاراج ڈھلارائے کے یہاں پیدا ہوئے۔ لیکن کچھ محققین نے ان کو ”دہلوی“ لکھا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں محققین نے کچھ بیان نہیں کیا ہے۔ ان کا خاندانی پیشہ حلوائی گیری تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق اردو اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حکیم محمد خان طالب اور نگ آبادی سے حاصل کی۔ اور ساتھ میں شعر گوئی میں اصلاح لی۔ پنڈت ستیش سے ہندی کی تعلیم حاصل کر کے آباواجداد کے پیشے سے جڑ گئے۔

بیتاب آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر ڈراما نگار تھے۔ وہ پارسی تھیٹر سے منسلک تھے۔ اور شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو کا جامہ پہنا کر اسٹیج کراتے تھے۔ ڈاکٹر نشاط کے مطابق بیتاب نے ”شیکسپیئر کو اردو میں منتقل کرنے کی کوشش میں دوسروں سے زیادہ اصل کی مطابقت کا لحاظ رکھا ہے“۔ بیتاب نے شیکسپیئر کے ڈراموں کے اردو میں ترجمے کرنے میں اصل عبارت کی سلاست اور پختگی کا خیال کم رکھ پایا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے مترجم ڈراموں میں غیر فطری انداز کا احساس بہت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ترجمہ کرنے میں جو زبان کا استعمال کیا ہے وہ بہت ثقیل اور پیچیدہ معلوم ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے روانی ختم ہو گئی ہے۔ نیز ان کے ڈراموں میں زبان کی صفائی کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ان ساری خامیوں کے باوجود بیتاب کا شمار اپنے وقت کے اچھے ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ جس کے بنائے ہوئے طریق پر آغا حشر نے چل کر اردو ڈراما نگاری کو بام عروج تک پہنچا دیا ہے۔

”لیکن ایک خاص حیثیت سے وہ اپنے دور کے تمام ممتاز

ادیبوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے دیو مالا کے مشہور اور اہم ترین

واقعات کو بڑی خوبی سے ڈرامے کا جامہ پہنایا ہے۔ ان ڈراموں میں ہر

طرح کے ناظرین کے مذاق کا خیال رکھا گیا ہے اس لیے سبھی نے اسے

پسند کیا۔ بیتاب کے اس دکھائے ہوئے راستے پر آگے چل کر آغا حشر گام

زن ہوتے ہیں۔“ 62

بیتاب کے زیادہ تر ڈرامے شیکسپیر کے ڈراموں کا ترجمہ ہے۔ جن کو انہوں نے اپنی قابلیت و لیاقت کے اعتبار سے برتا ہے۔ ان کے مترجم ڈراموں میں بہت سی خامیاں پائی جاتی ہیں اس میں شک نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بیتاب نے احسن لکھنوی کے لگائے ہوئے پودے کی بھرپور آبیاری کی کوشش کی ہے۔ اور اسے حقیقت نگاری سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔

”احسن نے شیکسپیر کے ڈراموں کو ترجمہ کرنے کی جوداغ

نیل ڈالی تھی بیتاب نے اس عمل کی دیوار میں اینٹ گارا لگا کر اسے

مضبوطی عطا کی، ان کی خاصیت یہ رہی کہ شیکسپیر کے ڈراموں کے

چربے کے برعکس حقیقت نگاری پر زیادہ توجہ دی ہے“ 63

بیتاب نے شیکسپیر کے انگریزی ڈراموں کا ترجمہ کر کے اسٹیج پر پیش کیا۔ جن کے بارے میں کچھ نقادوں نے سخت تنقیدیں کی ہیں تو بعض نے ان کے ترجموں میں کئی خصوصیات کی نشاندہی بھی کی ہیں۔ یہ تو ان کے تراجم کے سلسلے میں ہے۔ لیکن ان کی ایک حیثیت ان ڈراموں کے لحاظ سے بھی ہے جس کی ابتدا کا سہرا بیتاب کے سر جاتا ہے۔ وہ ہے ان کے دیومالائی ڈراما نگاری کی حیثیت۔ بیتاب نے انگریزی ڈرامے کے تراجم کے علاوہ ہندو دیومالائی قصوں پر مبنی چند ڈرامے ایسے لکھے ہیں جو ان کی شہرت کا باعث ہے۔

”البتہ دیومالا پر مبنی ڈرامے جو بے تاب نے پیش کئے وہی ان کی

مقبولیت اور مشہوریت کا باعث ہیں۔ ”مہابھارت“، کرشن سدا ما

، مہار دھوج، رامائن، امرتاور پتی پر تاپ“ بے تاب کے مشہور ڈرامے

ہیں“ 64

بیتاب کی زبان کے سلسلے میں ڈاکٹر سلام سندیلوی لکھتے ہیں:

”بیتاب دہلوی کی زبان زیادہ بکھری ہوئی نہیں ہے، اس کا

سبب یہ ہے کہ وہ عربی و فارسی الفاظ کے ساتھ ہندی و سنسکرت کے الفاظ

کا استعمال کرتے ہیں جو بے جوڑ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ

بعض وقت بے محل اشعار کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انھوں

نے ڈراما نگاری کے دامن کو وسیع کیا اور اس کو مختلف جذبات سے آراستہ

کیا۔“ 65

بیتاب نے ڈراما نگاری کے ساتھ ساتھ بمبئی میں قیام کے دوران ایک رسالہ ”شیکسپیئر“ نام سے نکالا تھا۔ اس رسالے میں انہوں نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو من و عن اردو میں ترجمہ کر کے پیش کرتے تھے۔ لیکن ان کی یہ کوشش اس لیے کامیاب نہ ہو سکی کہ شیکسپیئر کے ڈرامے یورپ کے سماج اور معاشرہ کے مطابق تھے۔ جو معاشرت ہندوستان کے بالکل برعکس تھا۔ اس لیے کامیابی نہ مل سکی۔

پنڈت نرائن پرشاد بیتاب کی وفات ۱۹۴۵ء میں ہوئی۔

آغا حشر کاشمیری

آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کی زندگی کے اہم گوشوں پر مختصر روشنی ڈالی جائے۔ ”اردو ڈراماء کا ارتقا“ کا یہ اقتباس ملاحظہ کریں:

”حشر کا پورا نام آغا محمد شاہ تھا، ان کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ ان کے خاندان کے دو بزرگ سید عزیز اللہ شاہ اور سید احسن اللہ شاہ سری نگر سے شالوں کی تجارت کے سلسلہ میں بنارس آئے تھے اور مستقل سکونت اختیار کر کے وہیں آباد ہو گئے۔ سید احسن اللہ شاہ نے جو عزیز اللہ شاہ کے حقیقی ماموں تھے، اپریل ۱۸۶۸ء میں اپنے دوسرے بھانجے آغا محمد غنی شاہ کو بھی بنارس بلا لیا، اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ غنی شاہ نے ماموں اور بڑے بھائی کی سرپرستی میں دینی تعلیم کے علاوہ اردو، فارسی، عربی میں مروجہ علوم کی تکمیل کی اور ان کے ساتھ تجارتی کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ ۳۰ جولائی ۱۸۶۸ء کو ان کے ماموں نے اپنی چھوٹی سالی سے جو شیخ عبدالرحمن صاحب کی صاحبزادی تھیں غنی شاہ کی شادی کرادی اور جمعہ کے روز یکم اپریل ۱۸۷۶ء کو ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد شاہ رکھا گیا جس نے دنیاے تیاتر میں حشر جگادیا۔ حشر نے بچپن سے اپنے والد ماجد اور ماموں کے زیر اثر اردو فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں بنارس کے راج نرائن ہائی اسکول میں انگریزی تعلیم کی تکمیل کرتے رہے، ابھی ان کی عمر سترہ اٹھارہ سال کے لگ بھگ تھی اور آٹھویں جماعت میں پڑھتے تھے کہ شعر و شاعری کی رجحان ہو گیا آغا نے حشر تخلص کیا اور شعر کہنے لگے، غزلیں کہتے اور دوستوں کی محفل میں سنا کر خوب داد لیتے۔“ 66

آغا حشر کاشمیری کی ادبی زندگی کا آغاز شعر و شاعری سے ہوئی۔ اس کو لی زندگی میں ہی انہیں شعر و شاعری سے دلچسپی تھی۔ اور شعر لکھ کر دوستوں کی محفلوں میں پڑھتے اور داد لیتے تھے۔ آواز مترنم تھی جس کی وجہ سے دوستوں میں چھائے رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے واجد ماجد سے چھپ چھپا کر مقامی مشاعروں میں حصہ لیتے تھے اور اپنی شاعری سے لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتے تھے۔

عشرت رحمانی کے مطابق ۱۸۹۷ء کے وسط میں بمبئی کی مشہور پارسی الفریڈ تھیٹر یکل کمپنی بنارس میں آئی ہوئی تھی اور اپنے مشہور و مقبول کھیل دکھا کر اہل بنارس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اس زمانے میں الفریڈ کمپنی کا مستقل ڈراما نویس مہدی حسن احسن لکھنؤی تھے۔ اگرچہ ان کے علاوہ اور بھی منشی تھے لیکن اسٹیج پر احسن لکھنؤی کے ڈرامے ہی اسٹیج کیے جاتے تھے۔ آغا حشر کاشمیری نے بنارس کے اسٹیج میں کمپنی کے کئی ڈرامے دیکھے۔ دل میں ڈراما لکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ بنارس کے اسٹیج پر احسن لکھنؤی کا ڈراما ”چندر اؤلی“ نے خوب شہرت حاصل کیا۔ حشر نے بھی اسی انداز اور اسلوب پر ایک ڈراما ”آفتابِ محبت“ تخلیق کر کے الفریڈ کمپنی کے مالک کے سامنے پیش کیا۔ کمپنی کے مالک نے حشر کے ڈراما کو احسن لکھنؤی کو دکھایا۔ احسن نے حشر کے ڈراما کو دیکھ کر کہا ”ڈراما نگاری بچوں کا کام نہیں ہے“ حشر نے یہ طنزیہ جملہ دل پر لے لیا۔ اسی طنزیہ جملے نے انہیں ڈراما نگاری کی دنیا میں وہ شہرت عطا کیا جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہے۔

۱۸۹۸ء کا زمانہ تھا۔ جب حشر گھر سے چھپ کر بمبئی پہنچ گئے تھے۔ اور اپنی قسمت آزمائی کے لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ اس زمانے میں بمبئی کی مشہور تھیٹر یکل کمپنیوں میں کاؤس جی پالن جی کھٹاؤ کی کمپنی الفریڈ ٹاٹک منڈلی کا شمار ہوتا تھا۔ ایک دن حشر کی ملاقات کاؤس جی سے ہوئی۔ ابتدائی گفت و شنید کے بعد سیڈھ نے حشر سے کچھ شعر کی فرمائش کر دی۔ حشر نے چند بہترین اشعار پیش کیا۔ سیڈھ نے بہت پسند کیا۔ اور خوش ہو کر اپنی کمپنی میں پندرہ روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم رکھ لیا۔ یہ حشر کی پہلی کامیابی تھی۔ انہوں نے کمپنی کے لیے سب سے پہلا ڈراما ”مرید شک“ تصنیف کی۔ یہ حشر کا طبع زاد ڈراما نہیں بل کہ شیکسپیر کے انگریزی ڈراما (Winter's Tale) سے ماخوذ ہے۔ یہ ڈراما ۱۸۹۹ء میں مکمل ہو کر اسٹیج کیا گیا۔

کاؤس جی نے اس ڈرامے کے دیباچہ میں لکھا ہے:

”خدا کی قدرت عجیب و غریب ہے، میں اپنے قدردان تماش

بینوں کے سامنے کمپنی کا تیسرا شاہکار ”مرید شک“ پیش کرنے کی

مسرت حاصل کرتا ہوں، یہ اسی قدر بہتر اور کامیاب ثابت ہوگا جس قدر کمپنی کے دوسرے شاہکار۔ یہ نائک خوبی و رعنائی اور دل فریبی دل بستگی میں بے مثل ہے۔ اس لیے میں کوئی ضمانت پیش کرنا ضروری نہیں سمجھتا لیکن یہ میری پیش کش باستواری و بہ آسانی اسٹیج پر کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس کو میں خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اس خادم نے جس طرح ”خونِ ناحق“ اور ”بزمِ فانی“ کے لیے زور و زحمت اٹھائی ہے۔ اسی طرح اس کھیل کے لئے بھی صرف کیا ہے لیکن اگر شائقین اس کو کامیاب بناتے یا پسند خاطر ہوتا ہے اس کا اندازہ صرف قدرت کے بھروسے اور

شوقین مزاج تماشا بینوں کی انصاف پسندی پر منحصر ہے۔“ 67

”مریدِ شک“، حشر کا پہلا ڈراما ہے جس کو انہوں نے الفریڈ تھیٹر یکل کمپنی کے لیے لکھا تھا۔ اس ڈرامے کو تماشا بینوں نے خوب پسند کیا۔ اس پہلی کاوش کی مقبولیت نے حشر کے حوصلے کو مضبوط کیا۔ اور پھر حشر نے یکے بعد دیگر شاہکار ڈرامے لکھتے اور اسٹیج پر پیش کرتے چلے گئے۔ حشر تقریباً ۳۲، ۳۳ برسوں تک ڈرامے کی دنیا سے جڑے رہے۔ اور اردو ڈراما نگاری کے گیسوؤں کو سنوارتے رہے۔ اس مدتِ مدیدہ میں انہوں نے طبع زاد ڈرامے تصنیف کیے اور انگریزی ڈراموں کے ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے شیکسپیر کے انگریزی ڈراموں کا آزاد ترجمہ کیا۔ ان ڈراموں کے پلاٹ گرچہ مغربی ڈرامے تھے۔ لیکن حشر نے ان میں اپنی خداداد قابلیت سے اس طرح سے ہندوستانی ماحول اور ہندوستانی کرداروں کو پیش کیا ہے کہ کسی کو یہ شبہ تک نہیں ہوتا کہ اس کا پلاٹ کا ماخذ مغربی ڈراما ہے۔ اس طرح سے انہوں نے ڈراما کی دنیا سے منسلک رہ کر اپنی پوری زندگی بسر کی۔ پروفیسر آل احمد سرور نے حشر کے سلسلے میں سچی بات کہی ہے:-

”انہوں نے اپنی ساری زندگی ڈرامے کے لئے وقف

کردی تھی۔ اس کے ذریعہ سے انہوں نے روپیہ بھی کمایا اور شہرت بھی حاصل کی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے ڈرامے کے فن کو بھی بلند کیا۔ خود بھی فن کی منزلیں طے کیں اور فن کو بھی ترقی دی۔ اس میں اپنی بلند آہنگ شخصیت اور بے پناہ قدرت سے وسعتیں پیدا کیں۔ جذبات کی ہیجان میں طوفان کا زور اور موجوں کا شور دکھایا۔ تیز شہنائی اور تند

نفارے سے کان بہرے بھی کئے اور ہلکی اور لطیف کیفیتوں سے روح میں اتھراز بھی پیدا کیا۔ انہوں نے اپنا واسطہ براہ راست عوام سے رکھا اور عوام کے راستے سے وہ خواص کے دلوں تک پہنچے۔ ڈاکٹر جانسن کے اس مقولے پر انہوں نے ساری عمر عمل کیا ”قبول عام کسی کی مقبولیت کی آخری سند ہے“۔ عوام نے ان کی دل کھول کر داد دی، وہ اپنی زندگی ہی میں انڈین شیکسپیر کہلائے۔“ 68

آغا حشر کے ڈراموں کو ماہرین نے پانچ ادوار میں منقسم کیا ہے۔ ان ادوار میں سے ہر ایک دور تدریجی اور ارتقائی دور ہے۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت سے اپنے فن کو اتنا چکدار بنایا تھا کہ ہر زمانے کے اعتبار سے عوام کے مذاق کے مطابق اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرتے رہے۔ اس طرح سے انہوں نے عوام کی پسندیدگی کا خیال رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اور ہر زمانے میں مقبول رہے۔

حشر کے ڈراموں کو پانچ ادوار میں مندرجہ ذیل طریقے پر تقسیم کیا گیا ہے۔

دور اول	۱۸۹۹ء	۱۹۰۵ء
دور دوم	۱۹۰۶ء	۱۹۰۹ء
دور سوم	۱۹۱۰ء	۱۹۱۶ء
دور چہارم	۱۹۱۷ء	۱۹۲۴ء
دور پنجم	۱۹۲۵ء	۱۹۳۲ء

پہلا دور:

”آفتابِ محبت“ جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ حشر نے لکھ کر الفریڈ ٹائٹل کے مالک کو پیش کیا تھا۔ اور اس پر احسن لکھنوی نے اس پر طنز کیا تھا۔ یہ حشر کا پہلا ڈراما تھا جسے انہوں نے ۱۸۹۶ء میں لکھا تھا۔ جو حشر کے ڈراموں کا پہلا دور مانا جاتا ہے۔ یہ ڈراما کبھی اسٹیج نہیں کیا گیا۔ ۱۸۹۹ء میں حشر نے اپنا پہلا اسٹیج ڈراما بمبئی کی الفریڈ کمپنی کے لیے ”مرید شک“ کے نام سے تصنیف کیا تھا۔ اس ڈراما کو تماشا بینوں نے خوب پسند کیا۔ اس دور میں انہوں نے کل گیارہ ڈرامے تصنیف کیا اس کی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

۱ آفتابِ محبت

۲	مرید شک
۳	مارِ آستین
۴	اسیرِ حرص
۵	میٹھی چھری عرف دورنگی دنیا
۶	دامِ حسن عرف شہید ناز
۷	سفید خون
۸	ٹھنڈی آگ
۹	شامِ جوانی
۱۰	نعرۂ توحید
۱۱	جرمِ نظر

حشر کا یہ ابتدائی دور تھا۔ اس دور میں انہوں نے اپنے فن کو سنوارنے میں مکمل دھیان دیا۔ انہوں نے تماشا بین کی پسند اور ناپسند کا بھرپور خیال رکھا۔ یہ ایسا دور تھا جس میں مقفئی و مسجع عبارت کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، اشعار کے استعمال کثرت سے کیا جاتا تھا اور گانوں کی کثرت ڈرامے کی مقبولیت کا ضامن ہوتی تھی۔ سو حشر نے ان کا پورا لحاظ رکھا۔

دوسرا دور

اس دور میں حشر نے صرف تین چار طبع زاد ڈرامے تخلیق کیا ہے۔ انہوں نے اس دور میں شیکسپیر کے المیہ ڈراموں کو عوام کی پسند کے مطابق ڈھال کر پیش کیا ہے۔ انہوں نے ان ڈراموں میں بنیادی پلاٹ کے ساتھ ایک مزاحیہ پلاٹ کو باہم ملا کر پیش کیا۔ تاکہ تماشہ بین المیہ ڈراما دیکھ کر زیادہ جذباتی نہ ہو جائے۔ یہ ان کی کامیاب کوشش رہی۔ جس کو لوگوں نے خوب پسند کیا۔ اس دور کے طبع زاد ڈرامے ”قید ہوس“، ”خوابِ ہستی“ اور ”خوب صورت بلا“ ہیں۔

تیسرا دور

تیسرے دور کو ماہرین نے عبوری دور سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے دو دور ہیں اور دو دور اس کے بعد۔ اس دور میں حشر کافن اپنے عروج میں تھا۔ اس دور کے ڈراموں کو حشر کے سب سے بہترین ڈرامے مانے جاتے ہیں۔ حشر کے اکثر شاہکار ڈرامے اسی دور کا دین ہے۔ اس دور میں لکھے گئے ڈرامے ہیں:

- ۱ سلور کنگ
- ۲ خود پرست
- ۳ انوکھا مہمان
- ۴ یہودی کی لڑکی
- ۵ بلو امنگل عرف سورداس
- ۶ بھرت منی

اس دور میں حشر نے عوام کے ذوق کو عامیانہ پن سے سے نکال کر اعلیٰ ذہنیت کی بلندیوں کی طرف لے جانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اے۔ بی۔ اشرف کے مطابق ”قافیہ بندی اب مقصود بالذات نہیں۔ نہ ہی اشعار کا استعمال محض روایت تقلید کے طور پر روار کھا گیا بلکہ ان ذرائع سے انہوں نے کردار نگاری، واقعیت اور حقیقت کو نمایاں کرنے کا کام لیا۔“

چوتھا دور

چوتھے دور میں حشر نے کل سات ڈرامے لکھے۔ جو درج ذیل ہیں:

- ۱ شیر کی گرج
- ۲ مدھر مرلی
- ۳ بھاگیر تھ گنگا
- ۴ ہندوستان قدیم و جدید
- ۵ ترک کی حور
- ۶ پہلا پیار
- ۷ آنکھ کی نشہ

پانچواں اور آخری دور

اس دور میں حشر نے دس ڈرامے لکھے۔ جن کے نام یہ ہے۔

- ۱ دل کی پیاس
- ۲ رستم سہراب
- ۳ سیتا بن باس
- ۴ رام اوتار
- ۵ دل کی آگ
- ۶ آتش طوفان
- ۷ بے وقوفوں کی ٹکر
- ۸ شیریں فرہاد
- ۹ عورت کا پیار
- ۱۰ چنڈی داس

حشر نے طبع زاد ڈراموں کے ساتھ شیکسپیر کے ڈراموں کا آزاد ترجمہ بھی کیا ہے۔ ان ڈراموں کے پلاٹ اگرچہ مغربی ہے لیکن انہوں نے اس میں ماحول، کردار اور منظر کشی مشرقی پیش کی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ انگریزی ترجمہ سے زیادہ طبع زاد لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ”آنکھ کا نشہ“، ”سیتا بن باس“ اور ”بھیشم پر تگیا“ کا پلاٹ ہندوستانی اور ہندو معاشرت سے لیا ہے۔

۱۹۱۰ء میں حشر نے حیدر آباد میں اپنی ذاتی کمپنی قائم کی۔ حشر کا شاہکار ڈراما ”شلور کنگ“ جسے عرف عام میں ”نیک پروین“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنی ہی کمپنی کے لیے ۱۹۱۱ء میں تصنیف کی اور اسٹیج کیا۔ آغا حشر طبعی اعتبار سے شاید غیر مستقل مزاج واقع ہوئے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی کمپنی کو بند کر کے کلکتہ چلے گئے اور وہاں پھر سے ایک نئی کمپنی ”انڈین شیکسپیر تھیٹر یکل کمپنی آف کلکتہ“ کے نام سے قائم کیے۔ اس کمپنی کے لیے انہوں نے دو نئے ڈرامے ”بن دیوی“ اور ”یہودی کی لڑکی“ عرف مشرقی ستارہ کی تخلیق کی۔ کلکتہ کے قیام کے

دوران انہوں نے ایک ہندی ڈراما ”بلو منگل“ عرف ”سور داس“ لکھنے کی ابتدا کی لیکن ایک حادثے میں پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جس کی وجہ سے یہ ڈراما مکمل نہ ہو سکا۔

حوالہ جات باب دوم

- 1 اردو ڈرامے کا تاریخی و تنقیدی پس منظر، ڈاکٹر محمد اسلم قریشی ص ۲۷۴، مجلس ترقی ادب، لاہور سن اشاعت ----۔
- 2 دیباچہ، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب، ص ۶-۷، کتاب نگردین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 3 اردو ڈراما کا ارتقاء، از عشرت رحمانی، ص ۱۴۶، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ ایڈیشن ۲۰۲۰
- 4 اردو ڈراما اور ابراہیم یوسف، ڈاکٹر محمد تاتار خان، ص ۲۴۸ شالیمار پرنٹرز اینڈ پبلی کیشنز، حیدر آباد، سن اشاعت ۱۹۹۸
- 5 دیباچہ، لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، مسعود حسن رضوی ادیب، ص ۲۱ کتاب نگردین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 6 ایضاً، ص ۱۷۱
- 7 اردو ڈراما: روایت اور تجربہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط، ص ۵۷، نصرت پبلشرز، لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۷۳
- 8 اردو ٹھیٹر۔ جلد اول، ڈاکٹر عبدالعلیم نامی، ص ۱۱۸ نجم ترقی اردو پاکستان، انجمن پریس کراچی، سن اشاعت ۱۹۶۲
- 9 اردو ڈراما: روایت اور تجربہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط، ص ۳۰۷ نصرت پبلشرز، لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۷۳
- 10 دیباچہ، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب، ص ۶-۷ کتاب نگردین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 11 اردو کا قدیم ترین ڈراما، خواجہ احمد فاروقی، اردوئے معلیٰ۔ قدیم اردو نمبر، ص ۲۵۶
- 12 اردو کا پہلا ڈراما، اخلاق اثر، ص ۷، پاشا پریس بھوپال، سن اشاعت ۱۹۷۸
- 13 خورشید، مرتبہ ڈاکٹر مسیح الزماں، ص ۱۲-۱۳
- 14 لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب، ص ۱۳۰ تا ۱۴۰
- 15 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط، ص ۵۸ تا ۵۹، نصرت پبلشرز وکٹوریہ اسٹریٹ۔ لکھنؤ۔ سن اشاعت ۱۹۷۳
- 16 دیباچہ، لکھنؤ کا شاہی اسٹیج، مسعود حسن رضوی ادیب، ص ۲۱
- 17 اردو ڈراما: روایت اور تجربہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط، ص ۵۷
- 18 -----
- 19 اردو ڈراما کا ارتقاء، عشرت رحمانی، ص ۱۲۵ تا ۱۲۶
- 20 مشرقی بنگال کا ایک قدیم اردو ڈرامہ، کلیم سہسرامی، ہماری زبان، دہلی، نومبر ۱۹۸۸

- 21 اردو ڈراما کار تقاء، عشرت رحمانی، ص ۱۲۶
- 22 اردو ڈراما کار تقاء، عشرت رحمانی، ص ۱۲۹
- 23 مشرقی بنگال کا ایک قدیم اردو ڈرامہ، کلیم سہسرامی، ہماری زبان، دہلی، نومبر ۱۹۸۸
- 24 گزشتہ لکھنؤ، ص ۱۳۷، مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی، مکتبہ جامعہ نئی دہلی، سن اشاعت ۱۹۷۱
- 25 ڈراما پر ایک دقیق نظر، سید محمد حسین رضوی، مرتبہ ڈاکٹر انور پاشا، ص ۱۴-۱۵، پیش رو پبلی کیشنز، شاہین کالج، دہلی
- 26 اردو تھیٹر جلد اول۔ ص ۲۳۳، ڈاکٹر عبدالحلیم نامی، انجمن ترقی اردو پاکستان
- 27 ڈراما پر ایک دقیق نظر، سید محمد حسین رضوی، ص ۵۹، مرتبہ ڈاکٹر انور پاشا،
- 28 دیباچہ، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب ص ۴۸-۴۹ کتاب نگر دین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 29 اندر سبھا اور اندر سبھائیں، ص ۲۲، ابراہیم یوسف نسیم بک ڈپو۔ لاٹوش روڈ لکھنؤ
- 30 اندر سبھا اور اندر سبھائیں، ص ۵۲، ابراہیم یوسف نسیم بک ڈپو۔ لاٹوش روڈ لکھنؤ
- 31 اندر سبھا اور اندر سبھائیں، ص ۴۷، ابراہیم یوسف نسیم بک ڈپو۔ لاٹوش روڈ لکھنؤ
- 32 اردو ڈرامے کی تنقید کا جائزہ، ص ۳۸، ابراہیم یوسف، مکتبہ جامعہ نئی دہلی سن اشاعت ۲۰۱۱
- 33 دیباچہ، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب ص ۹۵ کتاب نگر دین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 34 ایضاً، ص ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰۰
- 35 لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب ص ۴۹ کتاب نگر دین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 36 لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، سید مسعود حسن رضوی ادیب ص ۵۰ کتاب نگر دین دیال روڈ لکھنؤ سن اشاعت ۱۹۵۷
- 37 ہندوستانی ڈراما، ص ۹۵، صفدر آجہ پبلیکیشنز ڈویژن، منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ دہلی ۶
- 38 اندر سبھا اور اندر سبھائیں، ص ۴۷، ابراہیم یوسف نسیم بک ڈپو۔ لاٹوش روڈ لکھنؤ
- 39 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص ۷۰، ڈاکٹر عطیہ نشاط نصرت پبلشرز وکٹوریہ اسٹریٹ۔ لکھنؤ۔ سن اشاعت ۱۹۷۳
- 40 -----
- 41 -----
- 42 اندر سبھا اور اندر سبھائیں، ص ۱۱۵، ابراہیم یوسف
- 43 -----
- 44 ”نقوش“، لاہور، سید مسعود حسن رضوی ادیب، شمارہ اگست ۱۹۷۹
- 45 اندر سبھا اور اندر سبھائیں، ص ۲۴ تا ۲۵، ابراہیم یوسف

- 46 بر صغیر کا ڈراما، ص ۲۱۸ تا ۲۱۷، ڈاکٹر اسلم قریشی، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ۷۳۰-۷۳۱، سمن آباد لاہور
- 47 اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید، ص ۱۲۴، عشرت رحمانی
- 48 مقدمہ اردو ڈرامہ، ص ۳۳، ڈاکٹر قمر رئیس، ناشر سرسید بک ڈپو علی گڑھ، سن اشاعت ۱۹۶۳
- 49 اردو تھیٹر جلد دوم، ص ۳۸، ڈاکٹر عبدالعلیم نامی، انجمن ترقی اردو، اردو روڈ کراچی سن اشاعت ۱۹۶۲
- 50 اردو تھیٹر کا پہلا ڈراما خورشید، ص ۱۱، ڈاکٹر مسیح الزماں، نظامی پریس لکھنؤ، سن اشاعت ۱۹۷۳
- 51 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص ۹۷، ڈاکٹر عطیہ نشاط
- 52 -----
- 53 اردو ڈراما کا ارتقاء، از عشرت رحمانی، ص ۱۶۴
- 54 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط، ص ۱۰۱
- 55 -----
- 56 بہار کا اردو اسٹیج اور اردو ڈراما، سید حسن، ص ۹۵ تا ۹۶، پٹنہ لیتھو پریس، رمنالین۔ پٹنہ، سن اشاعت ۱۹۷۸
- 57 نائک ساگر، محمد عمرو نور الہی
- 58 اردو ڈراما کا ارتقاء، عشرت رحمانی، ص ۱۶۷
- 59 ایضاً، ص ۱۵۲
- 60 ایضاً، ص ۱۷۲ تا ۱۷۳
- 61 ایضاً، ص ۱۴۹
- 62 ایضاً، ص ۱۶۵
- 63 آغا حشر کاشمیری اور ان کے ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر محمد شفیع، ص ۱۷۵
- 64 ایضاً، ص ۱۷۶
- 65 اردو ادب کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر سلام سندیلوی، ۷۸-۲، نسیم بک ڈپو۔ لاٹوس روڈ لکھنؤ
- 66 اردو ڈراما کا ارتقاء، عشرت رحمانی، ص ۱۹۷
- 67 ایضاً، ص ۱۹۹
- 68 تنقیدی اشارے۔ ہندوستانی ادب میں آغا حشر کا درجہ۔ پروفیسر آل احمد سرور، ص ۱۲۸، مسلم ایجوکیشنل پریس، علی گڑھ

باب سوم

آزادی سے قبل لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

(الف) اردو کے ادبی ڈراموں کی تنقید

(ب) ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

اردو کے ادبی ڈراموں کی تنقید

اردو کے ادبی ڈراموں کی تنقید پر تنقیدی نظر ڈالنے سے پہلے یہ جاننا نہایت ہی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے جس کی وجہ سے پارسی تھیٹر زوال پذیر ہوا۔ وہ کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے عوام الناس میں اتنا مقبول، دل فریب اور دلکش افسانوی ادب کے لیے سجائے گئے اسٹیج زوال اور تنزلی کا شکار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی چیز میں تغیر اور تبدیلی اچانک سے تو نہیں آ جاتی ہے۔ پھر ایک ایسے مذاق میں تبدیلی، جس کے لوگ عادی اور دیوانے ہو چکے ہوں، جس نے ایک لمبی مدت تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہوں، جس کے دلدادہ نواب واجد علی شاہ جیسے حکمران ہوں، بلکہ اس کی بنیاد ہی انہوں نے ڈالی ہو ایسی چیز میں زوال یقناً اچانک نہیں آ سکتا ہے۔

در اصل اردو ڈراموں کو اسٹیج کرنے کے لیے جتنے بھی پارسی تھیٹر وجود میں آئے تھے ان سب کے مالکان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا ”تجارت“۔ جس کی وجہ سے پارسی تھیٹر کے مالکان اپنے منشیوں سے ایسے ڈرامے لکھواتے تھے جو اسٹیج پر زیادہ سے زیادہ چل سکے۔ تاکہ خوب روپیہ کمایے جاسکے۔ ان مالکان اور منشیوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ڈرامے کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ جس کی وجہ سے اردو میں اس وقت معیاری ڈرامے نہیں لکھے جاسکے۔ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اردو ڈرامے کا تعلق اس زمانے میں عوام سے تھا۔ عوام بھی ایسی جن کی قدامت پسندی اور جہالت اس زمانے میں تباہ کن حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ جنہیں نہ ادب سے سدھ بدھ اور ادبی معیار سے مطلب۔ دوسری جانب پارسی تھیٹر یکل کمپنیاں تجارت کے غرض سے قائم کی گئی تھیں۔ جس کی وجہ سے انہیں ایسے ہی ڈراموں کی ضرورت تھی جو تجارت کو ترقی دلا سکے۔

انیسویں صدی کی نصف آخر میں ہندوستانی سماج و معاشرے میں زندگی کے ہر شعبے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جس سے شعبہ ہائے زندگی کا ہر پہلو متاثر نظر آتا ہے۔ ادب، جس سے انسانی زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے بالواسطہ طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا زاویہ بدلا۔ انداز فکر بدلتا ہے۔ وہی لوگ جو ڈرامے کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اسے ایک محبوب شئی سمجھتے تھے، اس کی اصلاح کے لیے غور و فکر کرنے

لگے، اسے پارسی تھیٹر کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے تفکر و تدبر سے کام کرنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت اردو ادب میں نئے نئے صنفوں کے آغاز کا دور تھا۔ ایک طرف اردو ادب میں افسانوی ادب میں ناول کی ابتدا ہو رہی تھی تو دوسری طرف غیر افسانوی ادب میں سوانح عمری کا داغ بیل ڈالا جا رہا تھا۔ ایسے عہد میں اردو ڈراما اپنی عمر کی دودھائی گزار کر اردو ناول کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار تو تھا لیکن ضرورت تھی اصلاح کی۔ سو جہاں اردو ناول، اردو افسانہ اور دیگر اصناف کی اصلاح ہوئی ادیبوں نے اردو ڈرامے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ لیکن جن ادیبوں کو اردو ڈرامے کی اصلاح کا خیال ہوا وہ ڈرامے کی زبان و بیان کی اصلاح تو کر سکتے تھے، فن اور اسٹیج کی اصلاح ان کے بس کا روگ نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اردو ڈرامے کی اصلاح کے باوجود فنی اعتبار سے اس کی ترقی ایک مدت تک نہ ہو سکی۔ بادشاہ حسین اردو ڈرامے کی اصلاح سے متعلق لکھتے ہیں:

”بالآخر اصلاح کی طرف قدم بڑھایا گیا لیکن نہ اس کی ابتداء عوام کی طرف سے ہوئی اور نہ تھیٹر کیل کمپنیوں کی طرف سے بلکہ وہ طبقہ جس کے دل میں زبان اور ادب کا درد تھا ان بے اعتدالیوں کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی مخصوص صحبتوں میں دبی زبان میں شکایت ہونے لگی۔ مگر یہ طبقہ بھی وضع کا پابند تھا۔ اور تھیٹر کو عامیانہ چیز سمجھ کر ڈنکے کی چوٹ پر اس کے متعلقین کو مخاطب کرنا نہ چاہتا تھا اور اس بھڑوں کے چہتے کو چھیڑنے کی ہمت نہ تھی۔ نہ وہ فن ڈراما کے ماہر تھے اور نہ مصلح اسٹیج اور اداکاری سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور دراصل یہی وہ سبب تھا کہ اصلاح کا خیال اور اس پر ایک حد تک عمل کرنے کے بعد بھی اردو ڈراما نے بحیثیت فن کوئی ترقی نہیں کی۔“¹

پارسی تھیٹر کے زوال کی ایک وجہ فلمی انڈسٹریز کی بڑھتی ترقی بھی تھی۔ فلم میں ہر اس چیز کو دکھائی جاسکتی ہیں جو حقیقی زندگی سے متعلق ہیں مثلاً بہتے دریا، اڑتا جہاز، چلتی ٹرین وغیرہ لیکن تھیٹر میں ان چیزوں کو پیش کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ لہذا جیسے جیسے فلمی انڈسٹریز ترقی کی سیڑھیاں چڑھتی گئیں، تھیٹر تنزلی کا شکار ہوتا گیا۔

محمد حسین آزاد

ادبی ڈراموں کا آغاز کرنے والوں میں سب سے پہلا نام شمس العلماء، مولوی محمد حسین آزاد کا ہے۔ انہوں نے دو نامکمل ادبی ڈرامے لکھے ہیں۔ جن میں سے ایک ”میکبتھ“ ہے اور دوسرا ”اکبر“۔ میکبتھ، آزاد کی طبع زاد تصنیف نہیں بلکہ شیکسپیئر کے ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ آزاد جب دہلی سے ہجرت کر کے چھپ چھپا کہ پنجاب پہنچا تو پنجاب کے دوران قیام انہوں نے اس ڈرامے کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ ابھی کچھ ہی حصے کا ترجمہ ہوا تھا کہ آزادی کی طبیعت میں بیزاری آنے لگی۔ جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر آزاد ترجمہ کا انداز ملحوظ رکھتے تو انگریزی کا لطف جارہا تھا اور اگر اصل ڈرامے کا طریقہ اپناتے ہوئے ترجمہ کرتے تو ان کا اپنا قائم کیا ہوا انداز متاثر ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈراما نام تمام رہا۔ عشرت رحمانی، آزاد کے اس کشمکش کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

”کیونکہ اگر وہ اپنی طرز قائم رکھتے تو انگریزی زبان کا خون ہوتا اور اصل کا لحاظ رکھتے تو اپنا انداز برقرار نہ رہتا۔ ڈراما کے فن سے بھی زیادہ دل چسپی نہ تھی لہذا وہ ترجمہ ادھورا رہ گیا“ 2

آزاد کا دوسرا نامکمل ادبی اور تاریخی ڈراما ”اکبر“ ہے۔ جس کو انہوں نے 1888ء میں لکھنا شروع کیا تھا۔ جس میں انہوں نے نور جہاں اور جہان گیر کے قصے کو ڈرامائی ہیئت میں لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ ابھی تھوڑا ہی لکھ پائے تھے کہ دیوانگی نے اسے بھی نامکمل چھوڑنے پر مجبور کیا۔

عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

”بعد ازاں مولانا نے ایک تاریخی ڈراما ”اکبر“ لکھنا شروع کیا۔ اس کا پلاٹ شہنشاہ اکبر اعظم، اس کے چہیتے شہزادے جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی تاریخی داستان پر مبنی ہے۔ یہ بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ مولانا کو مرض جنون کی شدت نے بیکار کر دیا اور نام تمام چھوڑنا پڑا۔“ 3

اس طرح سے آزاد کا یہ ڈراما بھی نامکمل رہ گیا۔ اس ڈرامے کو بعد میں ان کے شاگرد خاص ناصر نذیر فراق دہلوی نے مکمل کیا تھا۔ ڈراما مکمل تو ہوا لیکن وہ ڈراما نہ رہا۔ عشرت رحمانی کا کہنا ہے ”حق اور فرض تو ادا ہو گیا۔ مگر ڈراما نہیں رہا۔ اور اس کی رہی سہی ڈرامائیت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔“ دراصل آزاد نے پہلے ہی اسے ادبی پیرائے پر لکھنا شروع کیا تھا جس میں ڈراما کی فنی حیثیت کا لحاظ بہت کم رکھا جا رہا تھا، اس کے بعد فراق دہلوی نے جب اس کی تکمیل کے لیے قلم اٹھایا تو اس ڈرامے میں جو ڈرامائی عنصر پائے بھی جاتے تھے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح سے وہ ڈراما ہمیشہ سے نامکمل ہی رہا۔

ڈیڑھ دہائی بعد 1906ء میں اس ڈرامے کے کچھ حصے کو شیخ عبدالقادر نے اپنے رسالہ ”مخزن“ میں شائع کیا تھا۔ اس ڈرامے کی فنی حیثیت جو بھی ہو لیکن اس کی ادبی حیثیت خاص اہمیت کا حامل ہے۔ زبان بہت ہی سلیس اور فصیح ہے۔ اندازِ بیان نہایت ہی دل کش اور دل فریب ہے جو مولانا آزاد کی خصوصیت ہے۔ منظر نگاری اور تصویر کشی ایسی کی ہے کہ سارے واقعات نظروں کے سامنے گردش کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ تاہم فنی اعتبار سے اس ڈراما کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ کیوں کہ آزاد خود کوئی ڈراما نگار نہیں تھے اور نہ ہی اس فن سے واقفیت۔ اس لیے ان کا یہ ڈراما کے بجائے ایک ادبی اور تاریخی دستاویز بن کر رہ گیا ہے۔

عشرت رحمانی رقم طراز ہیں:

”یہ ڈراما ادبی حیثیت سے خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن فنی کاریگری اور ڈرامائیت کے لحاظ سے اس کا کوئی مقام نہیں۔ زبان سلیس و فصیح اور بیان میں دل کشی ہے۔ تصویر کشی اور منظر نگاری وقیع ہے جو آزاد کی خصوصیت خاصہ ہے مگر مکالموں میں خطابت و طوالت نے اثر اور زور کم کر دیا ہے۔ بعض اور فنی خامیاں بھی نمایاں ہیں۔“ 4

مرزا محمد ہادی رسوا لکھنوی

اردو کے ادبی ڈرامے لکھنے میں جن ادیبوں نے پہل کیا ان میں ایک نام مرزا محمد ہادی رسوا لکھنوی کا بھی ہے۔ رسوا اردو دنیا میں ایک عظیم ناول نگار کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا ناول ”امراؤ جان ادا“ نے انہیں زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ”ذات شریف“ اور ”شریف زادہ“ ان کے ایسے ناولیں ہیں جو کلاسیکی حیثیت کے حامل ہیں۔ مرزا رسوا لکھنؤ کے رہنے والے تھے اور اردو ڈراما کی جنم بھومی بھی لکھنؤ ہے۔ ایسے میں رسوا کو ڈرامے سے دل چسپی لازمی تھی۔ وہ اسٹیج پر ڈرامے کو دیکھتے رہے اور لطف اندوز بھی ہوتے رہے۔ انہیں اردو ڈرامے کی ہر چیز پسند تھی لیکن اردو ڈرامے کی زبان و بیان سے شکایت تھی۔ وہ ہمیشہ اردو ڈرامے کی اصلاح و ترقی کے خواہاں رہے۔ اس زمانے میں اردو ڈراما جس ڈگر پر تھا اس کی اصلاح کے لیے ادبا سوچتے تو تھے لیکن قدم بڑھانے کی ہمت اپنے اندر نہ پاتے تھے۔ جب آزاد نے اردو ڈرامے کی زبان کی اصلاح کے لیے بیڑا اٹھایا تو اس کے بعد رسوا نے بھی قدم بڑھایا۔ اردو ڈرامے سے دل چسپی اور اس کی زبان سے بے زاری کے متعلق خود لکھتے ہیں:

”انہیں دنوں میں بعض احباب کے اصرار سے متواتر تھیٹر کے جلسوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا۔ یہ مذاق پہلے بھی پسند تھا، اب کے دوستوں کے اصرار سے زیادہ لطف آیا۔ تماشہ کرنے والوں کی پیاری پیاری صورتیں، ان کا ناز و انداز، رونادھونا، جان کھونا سب کچھ دل کو بھایا مگر لب و لہجہ روزمرہ پسند نہ آیا۔ یہ دل بے قرار جہاں جاتا ہے، ایک نئی بات سمجھاتا ہے۔ ذوق شعرو سخن بچپن سے طبیعت میں ہے، نشو و نما ایسے شہر میں پائی، شاعری جس کی طینت میں ہے۔ حیران تھا کہ یہ کس شہر کی بولی ہے۔ جوان لوگوں کی زبان سنتا ہوں۔ سمجھ میں تو آتی ہے مگر اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ ایک شفیق سے معلوم ہوا کہ یہ نظم و نثر دہلی لکھنؤ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، بمبئی کے مچھلی بازار کی بول چال ہے۔“ 5

مرزا ہادی رسوا ایک کہنہ مشق ناول نگار اور ادیب ضرور تھے، لیکن ڈراما نگار ہر گز نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جب ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ تصنیف کی تو سب سے زیادہ زبان و بیان پر توجہ دی۔ ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ میں انہوں نے زبان تو بہت اچھی استعمال کی ہے لیکن فن کے لوازمات کو برتنے سے قاصر رہے ہیں۔ کیوں کہ وہ ڈراما نگار نہ تھے۔ لہذا ان کے اس ڈراما کی ادبی حیثیت جو بھی ہے فنی اعتبار سے ایک ناقص و ناتمام تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی کئی خامیاں موجود ہیں مثلاً اس کے مکالمے طویل ہیں جو ڈرامے کی خوب صورتی اور دل چسپی کو ختم کر دئے ہیں۔ منظر نگاری اور تصویر کشی کی اگر بات کی جائے تو اس میں بے ترتیبی بہت واضح ہے۔ نیز رسوانے اس میں غزل اور مثنوی کے طرز کو اختیار کی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”مرزا محمد ہادی رسوا میں اچھی صلاحیت تھی لیکن ڈراما لکھتے وقت ان کے سامنے مثنوی اور غزل کے نمونے موجود تھے اور اسی طرز پر انہوں نے مرقع ”لیلیٰ مجنوں“ لکھنے کی کوشش کی“

آگے لکھتی ہیں:

”اس حوصلے کے ساتھ انہوں نے ”لیلیٰ مجنوں“ کے قصے کو ڈرامے کی صورت میں پیش کیا ہے۔ کہانی کو پیش کرنے کا انداز مثنوی جیسا ہے اور بحریں بھی زیادہ تر مثنوی کی ہیں۔“ 6

ڈاکٹر اے بی اشرف ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ کے متعلق لکھتے ہیں:

”ادبی ڈراما نگاروں میں آزاد کے بعد ”امراؤ جان ادا“ والے مرزا ہادی رسوا کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے 1887ء میں منظوم ڈراما مرقع لیلیٰ مجنوں لکھا۔ پرانی عشقیہ کہانی پر مبنی یہ ڈراما فنی لحاظ سے بہت معمولی ہے۔ اس ڈرامے کی تشکیل و تعمیر میں مثنوی اور غزل کی روایات کا دخل موجود ہے۔ انداز بیان ادبی ہے اور دلکشی کا حامل ہے لیکن اس میں ڈرامائی خوبیاں نہ ہونے کے برابر ہیں“ 7

عشرت رحمانی رقم طراز ہیں:

”مرزا صاحب کو ڈراما اور تھیٹر کا بہت ذوق تھا۔ مگر انھیں اردو ڈراموں کی زبان بے حد ناگوار تھی۔ اور ابتدا سے ان کی اصلاح و ترقی کے طالب تھے۔ قدیم ڈراموں کو وہ ”بمبئی کی وساور“ کہا کرتے۔ انہوں نے ایک ڈراما ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ لکھا۔ جو فصیح و سلیس اردو کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ لیکن یہ ڈراما ایسے دور میں لکھا گیا جب کہ ہمارے اسٹیج پر نظم سے زیادہ نثر کا رنگ چھایا ہوا تھا اور یہ ڈراما پورا نظم میں تھا۔ علاوہ ازیں پلاٹ نہایت پامال اور فرسودہ تھا۔ لیلیٰ مجنوں کی داستان مختلف پیرایہ میں مختلف مصنفین بار بار دوہرا چکے تھے۔ اس لئے رسوا کو اسٹیج پر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔“ 8

8 اردو ڈراما کی تاریخ و تنقید، ص۔ 216، عشرت رحمانی، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ دوسرا ایڈیشن 2018

عشرت رحمانی کا مذکورہ بالا اقتباس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ رحمانی صاحب سے کئی جگہ تسامح ہوا ہے۔ مثلاً ان کا یہ کہنا کہ ”یہ ڈراما ایسے دور میں لکھا گیا جب کہ ہمارے اسٹیج پر نظم سے زیادہ نثر کا رنگ چھایا ہوا تھا اور یہ ڈراما پورا نظم میں تھا“ غیر ذمہ دارانہ معلوم ہوتا ہے کیوں کہ پارسا تھیٹر کے تحت لکھے گئے اکثر ڈرامے منظوم ہیں اور مقبول بھی۔ اس لیے رحمانی کا یہ کہنا کہ کامیابی نہ ملنے کی وجہ منظوم ہے۔ صحیح نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈرامے کے فنی لوازمات کا فقدان ہے۔ جس کی طرف ناقدین نے اشارہ بھی کیا ہے۔

دوسری تسامح یہ سرزد ہوئی ہے کہ عشرت رحمانی کا ماننا ہے کہ ”اس ڈرامے کے بعد رسوا اور کوئی ڈرامانہ لکھا“ جب کہ خود عشرت رحمانی نے اپنی کتاب ”اردو ڈراما کا ارتقاء“ کے صفحہ 403 میں لکھے ہیں کہ دوسرا مختصر نثری کھیل ”طلسم اسرار“ ہے۔ یہ تضاد بیانی عشرت رحمانی کے نوکِ قلم سے کیسے سرزد ہوا، معلوم نہیں۔

عشرت رحمانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ”لیلیٰ مجنوں کی داستان مختلف پیرایہ میں مختلف مصنفین بار بار دوہرا چکے تھے، اس لیے رسوا کو اسٹیج پر کامیابی حاصل نہ ہو سکی“ عجیب لگتا ہے۔ کیوں کہ ایسے ڈراموں کی تعداد بہت ہے جس کا پلاٹ بہت ہی مشہور و معروف قصے سے ماخوذ ہے۔ جس کو مختلف ادیبوں نے مختلف پیرائے میں بار بار دوہرا ہے لیکن اس کے باوجود انہیں کامیابی ملی ہے۔ کیا ”بے نظیر بدر منیر“، ”ہیرا رانجھا“، ”رامائن اور

مہابھارت“ اور ”سیتا بن باس“ کو مختلف پیرائے میں بار بار دہرائے نہیں گئے ہیں؟ کیا پھر بھی انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہیں؟۔ لہذا عشرت رحمانی کا یہ قول بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔

کسی بھی فن پارے میں چاہے کتنی خامیاں موجود ہوں اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ مرزا سوا کے اس ڈرامے میں بہت سی خامیاں اور کمیاں ضرور پائی جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جسے نظر انداز نہیں کی جاسکتا ہے۔ جس کی طرف نقادوں نے بھی اشارہ کیا ہے چنانچہ ڈاکٹر نشاط لکھتی ہیں:

”انھیں وجوہ کی بنا پر موقع لیا مجنوں اچھے انداز بیان، رواں

اور دل کش اشعار کے باوجود ناکام ڈراما ہے۔“⁹

9 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص۔ 195 ڈاکٹر عطیہ نشاط

مرزا محمد ہادی رسوا لکھنوی کا دوسرا ادبی ڈراما ”طلسم اسرار“ ہے۔ جس میں انہوں نے افلاطون کے فلسفہ الہیات کے اہم نکات کو موضوع بنایا ہے۔ اس ڈرامے کی بد نصیبی کہے کہ اکثر ناقدوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہے۔ عشرت رحمانی جو اردو ڈراما کی تاریخ لکھنے والوں میں ایک مستند شخصیت مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب ”اردو ڈراما کا ارتقاء“ میں اس کا ذکر ایک لائن میں کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ ڈاکٹر اے بی اشرف ”طلسم اسرار“ کے متعلق لکھتے ہیں:

”ان کا دوسرا ڈراما ”طلسم اسرار“ نثر میں لکھا گیا ہے۔ یہ مختصر سا کھیل ہے جس کا پلاٹ افلاطون کے نظریات سے تعمیر کیا گیا ہے۔ زبان و بیان اور خیالات کے اعتبار سے یہ بڑا فلسفیانہ اور ادیبانہ کھیل ہے۔ لیکن اس میں ڈرامائی عناصر کی شدید کمی ہے“¹⁰

مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی

مولانا عبدالحلیم شرر کی شاحت اردو دنیا میں تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے ہے۔ 1888ء سے اپنے رسالہ ”دل گداز“ میں انہوں نے تاریخی ناول لکھنے کی داغ بیل ڈالی تھی۔ دل گداز میں ان کا پہلا تاریخی ناول ”ملک العزیز ورجینا“ 1888ء میں شائع ہوا تھا۔

متذکرہ ناول کے علاوہ انہوں نے ”فلورافلورنڈا“، ”فتح اندلس“، ”ایام عرب“ وغیرہ تاریخی ناولیں تصنیف کی ہیں۔ لیکن ان کا سب سے مشہور و معروف ناول جس نے شرر کو زندہ جاوید کیا ہے ”فردوس بریں“ ہے۔

اردو ڈراما اور تھیٹر کی خامیوں اور خرابیوں کو دیکھ کر شرر کے دل میں بھی اردو ڈراما کی اصلاح و ترقی کا خیال آیا۔ لہذا انہوں نے دو معاشرتی اصلاحی ادبی ڈرامے ”شہید وفا“ اور ”میوہ تلخ“ تصنیف کی۔

”شہید وفا“ کے متعلق ڈاکٹر عطیہ نشاط رقم طراز ہیں:-

””شہید وفا“ ایک خاص مقصد کو لے کر لکھا گیا ہے۔ پلاٹ سیدھا سدا ہے۔ اس وقت کے دوسرے ڈراموں کا انداز یہاں بھی دکھائی دیتا ہے لیکن کہانی میں نیا پن ہے۔ ”یوسف“ کہانی کا ہیرو کسی قاضی کا بیٹا ہے۔ وہ صفیہ پر عاشق ہے جو ایک دوسرے قاضی کی خوبصورت لڑکی ہے۔ غرناطہ کی سرزمین میں ان کی محبت پروان چڑھتی ہے۔ صفیہ یوسف کو پسند کرتی ہے لیکن شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتی۔ یوسف اسی غم میں دیوانہ سا ہو جاتا ہے۔“ 11

شرر لکھنوی ایک ایسے قلم کار تھے جنہوں نے اردو میں اسلامی تاریخی ناولیں لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ جن سے ان کا مقصد مسلمانوں کو یہ باور کرانا تھا کہ ان کا ماضی کتنا تاب ناک اور روشن رہا ہے۔ ڈرامے لکھتے وقت بھی یہی مقصد ان کے سامنے تھا۔ لہذا انہوں نے جہاں اردو ڈرامے کی اصلاح کے لیے ڈراموں کی زبان و بیان کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اس میں چاشنی کے لیے ہر ممکن زاویہ اختیار کی، وہیں ڈرامے کے پلاٹ کسی تاریخی واقعات سے منتخب کر کے تاریخی پہلو کو بھی اجاگر کیا۔ ان کے ڈراموں کے کردار بھی ایسی سرزمین سے متعلق ہوتے ہیں جہاں کسی زمانے میں مسلمانوں کا بول بالا رہا ہے۔ انہیں ساری وجوہات سے ان کے ڈرامے، ڈرامے سے زیادہ اسلامی تاریخی داستان بن کر رہ گئے ہیں۔ ان میں کوئی فنی خوبی پائی جاتی ہے نہ ہی ڈرامے کی سی دل کشی۔

عشرت رحمانی لکھتے ہیں:-

”اس سلسلے میں انہوں نے دو معاشرتی اصلاحی ڈرامے ”شہید وفا“ اور ”میوہ تلخ“ لکھے مولانا نے ان ڈراموں کے انداز میں طرزِ قدیم سے ہٹ کر جدت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن فنی خوبیاں پیدا نہ کر سکے۔ صرف موضوع کی افادیت اور ادبی شان کے لحاظ سے اصلاحی تمثیل کے نمونے تسلیم کئے جاتے ہیں۔“¹²

ڈاکٹر عطیہ نشاط مجموعی اعتبار سے ڈراما ”شہید وفا“ کا جائزہ لیتے ہوئے کہتی ہیں:-

”شرر نے اس ڈرامے میں قدیم طرز سے الگ ہٹ کر جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن فنی خوبیاں پیدا کرنے میں ناکام رہے۔ صرف موضوع کی افادیت اور ادبی شان کے لحاظ سے اصلاحی تمثیل کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے منظر میں شرر نے اس ڈرامے میں بھی شجاعت اور جواں مردی کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ زبان اچھی ہے لیکن مناظر کی کثرت غیر ضروری ہے اور پلاٹ بھی خاصا طویل ہے۔ شادی کی تاریخ کا طے ہونا اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کا ملتوی ہو جانا، تشویش کے عناصر پیدا کرتا ہے لیکن ایسی تشویش ہے جسے پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ زبردستی ڈراما نگار اسے طول دینا چاہتا ہے۔ مثالیت پسندی سر پر ایسی سوار ہے کہ کرداروں میں کوئی کمزوری نہیں آنے دیتے۔ جس کی وجہ سے کردار عام انسان نہیں معلوم ہوتے۔ اصول اور آدرش ہر جگہ غالب ہے۔“¹³

ڈاکٹر اے بی اشرف ”شہید وفا“ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”مولانا عبدالحلیم شرر نے ”شہید وفا“ کے نام سے ایک ایک اصلاحی اور اسلامی ڈراما تصنیف کیا تاریخی ناولوں کی طرح شرر نے اس ڈرامے میں بھی مسلمانوں کی شجاعت، فرض شناسی اور ایثار کے جذبات ابھارنے کی کوشش کی ہے عشق و محبت کی چاشنی کے ساتھ مذہبی اور اسلامی فرائض کی بجا آوری، ایفائے

عہد اور شجاعت و دلیری کے واقعات اس ڈرامے کو ایک اصلاحی اور افادی موضوع کی حامل تمثیل ثابت کرتے ہیں۔ زبان ادبی شان لیے ہوئے ہے۔ جذبات نگاری کے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ کرداروں میں مثالی رنگ موجود ہے۔ لیکن بہت سی ادبی خصوصیات کے باوجود ڈرامے میں عمل کی کمی ہے اور اسٹیج پر پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔“ 14

شرر لکھنوی کی تاریخی ناول نگاری سے پوری دنیائے ادب واقف ہے۔ وقت اور حالات کے پیش نظر انہوں نے اردو کے ادبی ڈرامے کی طرف متوجہ ہوئے تھے لیکن وہ اس میدان کے شہسوار نہیں تھے۔ اس لیے ڈراما نگاری میں انہیں وہ مقام نہ مل سکا جو ناول نگاری میں ملا۔ تاہم انہوں نے اپنے دونوں ناولوں میں زبان و بیان، لب و لہجہ اور انداز پیش کش میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ البتہ فنی اعتبار سے یہ ڈرامے ناکام رہے۔

شرر لکھنوی کا دوسرا ادبی ڈراما ”میوہ تلخ“ ہے۔ اس ڈراما پر کسی ناقد نے الگ سے کوئی تنقید نہیں کی ہے۔ اکثر نقادوں نے ”شہید وفا“ پر ہی تبصرہ کر کے قدم آگے بڑھالیا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ باتیں کہہ دئے ہیں، اور بس۔

منشی احمد علی شوق قدوائی

منشی احمد علی شوق قدوائی کے بارے میں عشرت رحمانی لکھتے ہیں:-

”منشی احمد علی شوق قدوائی مستند قادر الکلام شاعر تھے۔ قدیم اردو ڈراما کی اصلاح کے پیش نظر انہوں نے بھی ڈراما نویسی کی طرف توجہ کی اور دو ڈرامے (1) میکفرند لوسی (2) قاسم وزہرہ پیش کئے۔ یہ دونوں ڈرامے منظوم ہیں اور ان میں زبان کی خوبیوں کے علاوہ ڈرامائی کاریگری نام کو نہیں دراصل شوق کے ان ڈراموں کا انداز رسوا کے ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ سے ملتا جلتا ہے۔ جن پر ڈراما سے زیادہ مثنوی کا اطلاق ہوتا ہے۔ رسوا کو تھیر کا ذوق اور ڈراما کے فن سے کسی حد تک آگاہی تھی اس لیے انہوں نے زبان و بیان کی اصلاح کے ساتھ اسٹیج

کی ضروریات کو ایک حد تک مد نظر رکھا مگر ہنگامی ضروریات کے لیے ان کی زبان کا آمد ثابت نہ ہو سکی۔ شوق کو فن ڈراما سے دل چسپی تھی نہ واقفیت۔ گو ان کی زبان عام بول چال اور آسان روزمرہ کی حیثیت رکھتی ہے، مگر ان ڈراموں کی ترکیبی ہیئت میں ڈراما کا نمونہ پیش نہ کر سکے۔ البتہ بیان کی فصاحت و سلاست قابل داد ہے، جو شوق کی قادر الکلامی کا خاصہ سمجھی جاتی تھی۔ مثنوی کی بحر میں مکالمات کا دلکش انداز ہے مگر عمل مفقود۔“ 15

مذکورہ بالا اقتباس ہی سے شوق کے اردو ڈراما نگاری کے فن پر روشنی پڑ جاتی ہے۔ دراصل شوق کوئی ڈراما نگار نہیں تھے اور نہ ہی انہیں ڈراما نگاری سے کوئی شوق تھا۔ شوق کے اس غیر شوقیانہ فعل کی وجہ ان کے ڈراما نگاری کی تاریخ میں ان کا نام تو درج تو ہو گیا لیکن ان کے ان ڈراموں سے ڈراما کی کوئی ترقی نہ ہوئی۔ جیسا کہ معلوم ہوا کہ شوق ایک قادر الکلام شاعر تھے اس وجہ سے ان کے ان دونوں ڈراموں میں زبان و بیان تو قابل تعریف ہے لیکن ڈراما کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عشرت رحمانی کے علاوہ شوق کا ذکر کسی محقق نے نہیں کیا ہے۔

مولانا ظفر علی خاں

مولانا ظفر علی خاں 1873ء میں قصبہ کوٹ مرتا، ضلع سیالکوٹ، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک قادر الکلام شاعر، کہنہ مشق صحافی اور آزادی ہند کی جدوجہد میں حصہ لینے والے مرد مجاہد تھے۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ جس کی وجہ سے انہیں اردو ادب کے ہر فرد جانتے ہیں ہفتہ وار ”زمیندار“ ہے۔ جسے انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے 1903ء میں جاری کیا تھا۔ ”زمیندار“ کو انہوں نے اپنی عمر کے آخری وقت 1909ء تک نکالتے رہے۔ اس اخبار کی وجہ سے انہیں جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ لیکن وہ اسے نکالتے رہے۔ انگریزی سامراج کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔

انہوں نے حیدر آباد کے قیام کے دوران ایک جریدہ ”دکن ریویو“ کے نام سے جاری کیا تھا۔ 1905ء ”دکن ریویو“ میں انہوں نے ایک اردو ڈراما ”جنگ روس و جاپان“ لکھ کر بالاقساط شائع کیا۔ اس ڈرامے کو انہوں نے بعد میں کتابی شکل دے کر منظر عام پر بھی لایا تھا۔

”جنگ روس و جاپان“ ایک طویل ڈراما ہے جس میں زبان و بیان تو بہت دلکش استعمال کیا گیا ہے لیکن مذکورہ بالا ادبی ڈراموں کی طرح اس ڈرامے بھی ڈرامے کے فنی لوازمات برتنے میں خاں صاحب ناکام رہے ہیں۔ لیکن اس ڈرامے میں خاں صاحب نے جہاں منظوم مکالمے پیش کیا ہے وہی منشور مکالمے سے بھی کام لیا ہے۔ جس کی وجہ سے یہ ڈراما اور ڈراموں سے بہتر ہے۔ اس ڈرامے کا اسلوب سنجیدہ، مکالمے کی زبان شستہ اور سلیس اور انداز بیان نہایت دل چسپ استعمال کیا گیا ہے۔ عشرت رحمانی لکھتے ہیں:-

”اسی زمانہ میں 1905ء میں ایک ڈراما ”جنگ روس و جاپان“ لکھا جس کو ”دکن ریویو“ میں بالاقساط شائع کیا۔ بعد میں کتابی صورت میں اشاعت پذیر ہوا۔ یہ بہت طویل ڈراما ہے، اور اسٹیج کی ترتیب اور فنی لوازم کی پابندیوں کے مطابق نہیں۔ اسلوب تحریر سنجیدہ اور قدیم و جدید طرز کے درمیان نشرو نظم میں ہے اور مکالموں میں شستہ و سلیس انداز میں شعر خوانی کی گئی ہے۔ اس میں قوم پرستی و حب الوطنی کو نمایاں کر کے ہندوستانی قوم کو عبرت و نصیحت کا درس دیا ہے۔“ 16

ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار ڈراما ”جنگ روس و جاپان“ پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:-

”بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں عالمی سیاست پر روس پر جاپان کی فتح نے جو عالمگیری اثر ڈالا، اس سے متاثر ہو کر ظفر علی خاں نے ایک ڈراما لکھا، جس میں ابتدائے جنگ سے قیام امن و صلح تک کے واقعات ڈرامے کی شکل میں ترتیب دیے۔ ڈرامے کے چار ایکٹ ہیں اور 39 سین، جن میں ڈرامے کی کسی وحدت کا خیال نہیں رکھا گیا۔ دراصل یہ محض ایک ادبی ڈراما ہے۔“ 17

ڈراما ”جنگ روس و جاپان“ کے علاوہ ظفر علی خاں نے ڈراما کی ہیئت میں ایک مختصر تمثیل ”تولہ بھر ریڈیم“ بھی لکھی تھی۔ جو بہت دلچسپ مزاحیہ تصنیف ہے۔ علاوہ ازیں ایک معاشرتی تمثیل ”نازلی بیگم کا انصاف“ کے نام سے تخلیق کی۔ جو ان کی تمثیل نگاری کی بہترین مثال ہے۔ عشرت رحمانی لکھتے ہیں:-

”مولانا نے ایک مختصر تمثیل ”تولہ بھر ریڈیم“ بھی لکھی
 جو نہایت دل چسپ کو میڈی ہے، اور ایک معاشرتی تمثیل ”نازلی
 بیگم کا انصاف“ بھی ان کی تمثیل نگاری کی یادگار ہے“ 18۔

مولانا عبد الماجد دریابادی

مولانا عبد الماجد دریابادی کی ولادت اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے مشہور قصبہ ”دریاباد“ کے
 ممتاز اور ذی علم قدوائی خاندان میں 17 مارچ 1892ء کو ہوئی۔ دریاباد ان کا آبائی وطن تھا لیکن ان کے خاندان کے
 افراد لکھنؤ میں بود و باش کرتے تھے۔ عبد الماجد دریابادی اچھی تعلیم کے لیے لکھنؤ جیسا شہر چھوڑ کر اپنے آبائی قصبہ
 دریاباد میں بس گئے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد بھی وہ دریاباد میں رہنا پسند کیا۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کے 55 سال
 دریاباد میں گزارے۔

عبد الماجد دریابادی ایک بلند پائے کے فلسفی، بہترین صحافی اور عظیم ادیب تھے ساتھ ہی قادر الکلام
 شاعر بھی۔ انہیں شعر و شاعری سے خاص شغف تھا لیکن کبھی بھی بلا ضرورت شاعری نہیں کی۔ شاعری سے بھی
 انہوں نے قوم و ملت کی ترقی اور اصلاح کی کوششیں کی۔

عبد الماجد دریابادی ایک صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز شخص تھے۔ ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام
 آزاد اپنے اخبار ”الہلال“ میں لکھتے ہیں:-

”آج کل کے نوجوان تعلیم یافتہ اصحاب میں بعض اشخاص
 ایسے بھی ہیں جب کو عام حالت میں حق امتیاز و استثناء حاصل
 ہے اور ہماری مایوسیوں میں وہ اپنے اندر ایک نشان امید رکھتے
 ہیں۔ میں ان کی وقعت کرتا ہوں۔ انھیں چند لوگوں میں
 میرے عزیز دوست مسٹر عبد الماجد بی۔ اے بھی ہیں مجھ کو یقین ہے
 کہ ان کا ذوق علمی اردو زبان کو انشاء اللہ بہت فائدہ پہنچائے گا۔“ 19۔

مولانا عبد الماجد کو صنف ڈراما سے بچپن ہی سے دل چسپی تھی۔ زمانہ طالب علم میں انہوں نے خود
 ڈراموں میں حصہ لیا کرتا تھا۔ یہ ذوق جوانی میں بھی باقی رہا۔ ڈراما سے شوق نے انہیں تھیر بھی پہنچایا۔ یہ ایک

بار نہیں بار بار ہوا۔ وہ اکثر ڈراما دیکھنے اسٹیج اور تھیٹر کا طواف کرتے تھے۔ جب انہیں لگا کہ ڈراما وقت گزاری کے سوا کچھ نہیں تو اپنے قیمتی وقت کو علم و ہنر کے حصول میں صرف کرنے کا عزم کیا۔ لیکن دل میں ہمیشہ ڈراما سے دل چسپی باقی رہی۔ ڈرامے سے دل چسپی کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے۔

”مئی 1915 میں جب آزاد خیالوں کے ساتھ بمبئی میں ایک ہفتہ ہوٹلوں میں رہنا ہوا تھا تو شیکسپیر اور دوسرے مغربی ڈرامہ نویسوں کے عشق میں کیسی تلاش تھیٹروں اور پلے ہاؤسوں کی رہتی تھی اور وقت عزیز کا کتنا حصہ انہیں خرافات میں گزرتا تھا اور عین اسی اقتضاء علم و دانش سمجھا جاتا تھا۔“ 20

اردو ڈراما سے اپنے ذوق کے بارے خود لکھتے ہیں:-

”15ء کی پہلی سہ ماہی تھی کہ اس وقت کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر مع اپنی تھیٹر کمپنی کے لکھنؤ آئے۔ سنیما کے بجائے اس وقت اصل زور تھیٹر ہی تھا اور میں خود تھیٹر کا بڑا شوقین تھا۔“ 21

مولانا عبد الماجد دریابادی کو بچپن سے ڈراما اور تھیٹر سے لگاؤ تھا۔ بچ میں تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے تو کچھ مدت کے لیے ڈراما سے اپنے آپ کو الگ کر لیے لیکن ڈراما سے دل چسپی ہمیشہ باقی رہی۔ انہوں نے بچپن میں ڈرامے کو ایسی حالت میں دیکھی تھی جب اس صنف کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اب وہ ایک عظیم صحافی، انشا پرداز ادیب اور قادر الکلام شاعر تھے جب اردو ڈرامے کی زبان کی اصلاحیں کی جا رہی تھیں۔ ادبی ڈرامے لکھے جا رہے تھے۔ ایسے میں ماجد کی ڈراما دل چسپی پھر کروٹ لی اور انہوں نے ایک معاشرتی ادبی اصلاحی ڈراما ”زود پشیمان“ تصنیف کی۔

”زود پشیمان“ کو انہوں نے سب سے پہلے ماہنامہ ”النّاظر“ میں قسط وار شائع کیا۔ اس کی پہلی قسط جون 1916ء میں شائع ہوئی۔ اور پھر مسلسل کئی قسطیں شائع ہوئیں۔ بعد اسی ”زود پشیمان“ کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ لیکن ڈراما نگار کے نام کی جگہ ”ناظر“ نام سے شائع کیا گیا۔

”ناظر“ مولانا ماجد کا تخلص تھا لیکن اپنے ڈرامے میں نام کی جگہ تخلص استعمال کرنے کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس زمانے میں ڈرامے کو ایک شئی ممنوعہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خود مولانا اس کی زبان سے مطمئن نہیں تھے۔ نیز اس میں فنی لوازمات کا فقدان تھا۔ اسی وجہ سے جب ڈاکٹر محمد حسن نے ”زود پشیاں“ کو اسٹیج کرنے کے لیے اجازت کے لیے خط لکھا تو اس خط کا جواب مولانا عبد الماجد نے اس طرح دیا:-

”زود پشیاں“ بالکل نو عمری کی تصنیف ہے اور وہ بھی بڑی حد تک قلم برداشتہ۔ شیکسپیر کا نشہ اس وقت سوار تھا اور دو چار کتابیں فن پر الٹی سیدھی پڑھ ڈالی تھیں“

اب اگر کتاب پر نظر ثانی کروں تو پچاس فیصدی بدل ڈالوں۔ ایسی کتاب کو آپ یاد ہی کیوں دلاتے ہیں جس کے ذکر ہی سے شرمندہ ہوا جاتا ہوں“ 22

ڈرامے کے ذکر سے شرمندگی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مہذب مسلم معاشرے میں ڈراما و تھیٹر کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ امانت لکھنوی کا ڈراما جس کی شہرت پورے بھارت میں پھیلی ہوئی تھی اور جس کی تحریک سے ملک کے تقریباً ہر خطے میں اردو ڈرامے کی بنیاد پڑنے شروع ہوئی وہ بھی اس وقت معتبوب اور مردود مانے جاتے تھے۔ اس بے اعتنائی کا سلسلہ بیسویں صدی کی پہلی دہائی تک جاری و ساری رہی۔ ایسے حالات میں عبد الماجد کا ڈرامے کا ذکر سے عاریت محسوس کرنا زمانے کے تقاضے کے مطابق تھا۔ عشرت رحمانی مولانا عبد الماجد کی شخصیت اور ان کا ڈراما ”زود پشیاں“ کے بارے میں رقم طراز ہیں:-

”وہ اردو کے ایک بلند پایہ فلسفی، ادیب اور صاحب طرز صحافی ہیں۔ ان کی علمی و ادبی فضیلت مسلم ہے اور وہ خشک علمیت کے قائل نہیں بلکہ ادب و فنون لطیفہ کی جملہ اصناف سے سلامتی ذوق کے ساتھ پوری دل چسپی رکھتے ہیں۔ شعر و نغمہ اور ڈراما سے خاص شغف ہے۔ مولانا اصلاحی انداز میں ایک معاشرتی ڈراما ”زود پشیاں“ لکھا جس میں کم سنی کی شادی کے نقائص بڑی خوبی سے تحریر کئے ہیں۔ اس ڈراما کا بھی اسٹیج سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مگر کتابی

صورت میں قارئین کی دل چسپی کا معقول سامان ہے اور جدید اسٹیج کے لیے مناسب ترمیم کے بعد کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ مکالموں کی برجستگی اور انداز بیان خوب ہے۔ مکالمات کہیں کہیں طوالت اور خطابت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔“ 23

ڈاکٹر عطیہ نشاط ”زودپشیمیاں“ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتی ہیں:-

””زودپشیمیاں“ 1917ء میں لکھا گیا۔ پہلے اسے رسالہ میں شائع کیا گیا اور اس کے بعد کتابی صورت میں ڈرامانویس کی جگہ ”ناظر“ کے فرضی نام سے شائع کیا گیا۔ یہ ایک معاشرتی ڈراما ہے جو اس وقت وجود میں آیا جب اصلاح معاشرت کی تحریک زوروں پر تھی۔ مولانا عبدالمجید اردو کے ایک بلند پایہ فلسفی، ادیب صاحب طرز صحافی ہیں۔ انہوں نے وقت کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاشرت کے ایک پیچیدہ اور اہم مسئلے کو ”زودپشیمیاں“ میں سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ بچپن کی شادی یا لڑکے اور لڑکی کے مرضی کے بغیر طے کیے ہوئے رشتے کس طرح المناک نتائج سامنے لاتے ہیں، اس ڈرامے کا موضوع ہیں۔“ 24

عشرت رحمانی نے ڈراما ”زودپشیمیاں“ کا موضوع بچپن کی شادی بتایا ہے اور ڈاکٹر عطیہ نشاط نے بھی عشرت رحمانی کے اس قول کی تائید کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر تحسین فراقی نے اس پر سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ڈراما اصل میں شدید مادہ پرستی کے مہلک نتائج کا آئینہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”ہمیں عشرت رحمانی کے اس خیال سے تو کامل اتفاق ہے کہ ”زودپشیمیاں“ کا اسٹیج ڈراما سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ ڈراما کم سنی کی شادی کے نقائص سے بحث کرتا ہے درست نہیں۔ یہ ڈراما تو اصل میں شدید مادہ پرستی کے مہلک نتائج کا آئینہ ہے اور اسی شدید زہر پرستی اور ہوس جانی دانی اس ڈرامے کو بالآخر ”المیہ“ کا رنگ دیا ہے۔“ 25

”زودِ پشیمیاں“ کی زبان و بیان کی اگر بات کی جائے تو اس کی زبان صاف اور سادہ ہے۔ جس کا اعتراف تمام نقادوں نے کیا ہے۔ تاہم مکالمے طویل ہیں جس کی وجہ سے بعض جگہوں میں طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ”زودِ پشیمیاں“ کامیاب ڈراما نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ فنی اعتبار سے اس ڈرامے کا درجہ جو بھی ہے ادبی زاویہ سے ان کی حیثیت مسلم ہے۔ پھر عبدالماجد نے اس ڈرامے کو ادبی حیثیت کے پیش نظر ہی تصنیف کی تھی۔ ان کا مقصد اسے اسٹیج کرانا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اس ڈرامے میں فنی لوازمات سے زیادہ ادبی تقاضے کو برتنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔

دوسرا نکتہ جو اس ڈرامے کے مطالعہ سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامے کی صنف کو ادبی حیثیت دینے کے لیے اس زمانے میں صرف عام قلم کار ہی کوشاں نہیں تھے بلکہ عبدالماجد دریا دی جیسے ادیب اور انشا پرداز شخصیات بھی اسے ادبی صنف بنانے کے لیے مستعد نظر آتے ہیں۔

”زودِ پشیمیاں“ اس دور کے اردو ڈرامے اور اسٹیج سے شریف النفس لوگوں کی دوری اور بیزارگی کا نتیجہ ہے۔ جس میں بیسویں صدی کی جوش اصلاح کی نمائندگی ملتی ہے اور اس دور کے ادیبوں کے اس رجحان کا پتا چلتا ہے جو اردو ڈراما کو مقصد سے قریب کرنا چاہتا ہے۔

مولانا عبدالماجد دریابادی کا دوسرا ڈراما ”بد سرشت“ ہے۔ یہ ایک نامکمل ڈراما ہے۔ جسے عبدالماجد نے رسالہ ”النّاظر“ میں قسط وار شائع کرایا تھا۔ جس کی ایک قسط ماہنامہ ”النّاظر“ کے اپریل 1917ء کے شمارے میں شائع ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نامکمل ڈرامے کا ذکر مولانا نے کہیں پر نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی خود نوشت ”آپ بیتی“ میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں کیا ہے۔ ڈاکٹر تحسین فراقی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے پی ایچ۔ ڈی کے مقالے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد حسن اور ذوالفقار بخاری صاحبان کے نام خطوط اور ”آپ بیتی“ میں ماجد نے محض اپنے ایک ڈرامے ”زودِ پشیمیاں“ کا ذکر کیا ہے اور کچھ اس طرح گویا انہوں نے دوسرا کوئی ڈراما نہیں لکھا جبکہ انہوں نے ”زودِ پشیمیاں“ کے علاوہ ”بد سرشت“ کے نام سے بھی اس کے بعد ایک ڈراما لکھنا شروع

کیا تھا جو بوجہ مکمل نہ ہو سکا لیکن جس کی ایک قسط ماہنامہ ”النّظر“ ہی میں اپریل 1917ء کو شائع ہوئی۔“ 26

ماجد نے اس ڈرامے کا تذکرہ تو کہیں پر نہیں کیا ہے مگر ”النّظر“ کے ایڈیٹر نے ”نظرے خوش گزرے“ کے مستقل عنوان کے تحت اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے:

”ہمارے دوست مسٹر ناظر کا ایک ڈراما ”زود پشیاں“ کے نام سے سالِ گزشتہ شائع ہو چکا ہے اور اگرچہ جیسی خواہش تھی اربابِ ذوق نے اس کے متعلق توجہ کے ساتھ اظہارِ خیال نہیں فرمایا، تاہم توقع کے مطابق اکثر حضرات نے اسے پسند فرمایا۔ ”بد سرشت“ کے نام سے دوسرا ڈراما مسٹر موصوف نے لکھا ہے جو اس پرچے کے ساتھ بصورتِ کتاب شائع کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ چل کر علیحدہ چھاپنے کی زحمت نہ رہے۔ ڈراما کے مکمل ہو جانے پر سرورق ان اصحاب کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا جو اس کی خواہش فرمائیں گے۔“ 27

ڈاکٹر تحسین فراقی نے اپنی کتاب ”عبدالماجد دریا بادی احوال و آثار“ میں ڈراما ”بد سرشت“ پر اجمالی طور پر مکمل روشنی ڈالی ہے جسے ہم یہاں پیش کیے دیتے ہیں۔

”اس دوسرے ڈرامے میں بھی ماجد (ناظر) کی تین غزلیں شامل ہیں لیکن بمقابلہ ”زود پشیاں“ بہت کمزور ہیں۔ یہ بھی معاشرتی و اصلاحی ڈراما ہے اور اس میں کسی محسن حسین کے ایک سابق بہنوئی محمد اکرم کو کیری کبچر کی شکل میں دکھایا گیا ہے جو سٹھیا جانے کے باوجود اپنی بڑی بھانج کے بیوہ ہونے کے چودہ سال اس کے گھر پیغام نکاح بھیجتا ہے اور محض ہوس زر پرستی کے سبب کیونکہ ان بیوہ کو جائیداد کا ایک بڑا حصہ مل گیا ہے اور اسے ہتھیانے کے لیے شادی ایک آسان ہتھیار ہے جبکہ موصوف کا بیٹا اور الفت آرا جیسی باوقار مہذب لڑکی کا ہونے والا شوہر محمد رشوت دہی اور کم علمی کے باعث بدنام ہے۔ اس نامکمل

ڈرامے کے مکالمات بہت چست اور کرداروں کی شخصیت کے من و عن عکاس ہیں۔ کرداروں میں دلچسپ ترین کردار خود محمد اکرم کا ہے جو خیر سے مہمل شعر کہتے ہیں اور اپنا تخلص ”چپیق“ کرتے ہیں۔ چوتھے سین میں ماجد نے مشاعرہ کے عنوان سے شاعری کی جو سبھا جمائی ہے وہ اپنی دلچسپی میں فرحت کے یادگار مشاعرے ہی کی طرح یادگار ہے اور یہاں ان کی حسن مزاح اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔“ 28

اس کے علاوہ مولانا عبدالمجید دریابادی کے اس نامکمل ڈرامے کے بارے میں اب تک کسی نے کچھ نہیں لکھا ہے۔
منشی جوالا پر شاد برق لکھنوی

منشی جوالا پر شاد برق لکھنوی کی پیدائش اتر پردیش کے سیتاپور ضلع کے محمدی قصبہ کے ایک پڑھے لکھے معزز خاندان میں 1862ء میں ہوئی۔ انہوں نے وکالت کی پڑھائی کی۔ وکالت شروع کی اور ترقی پا کر جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں اردو سے بہت شغف تھا۔ اردو میں مضامین لکھتے جو لکھنؤ کے مشہور رسالہ ”اودھ پنچ“ میں شائع ہوتے تھے۔ وہ اردو کے اچھے شاعر تھے اور ناول نگاری بھی۔ انہیں ڈراما نگاری سے بھی دلچسپی تھی لیکن طبع زاد کوئی بھی ڈراما نہیں لکھا۔ تاہم شیکسپیئر کے دو انگریزی ڈراموں کے ترجمے کئے ہیں۔ ان میں ایک ”آتھیلو“ ہے جس کا انہوں نے نثری ترجمہ کیا ہے اور دوسرا معشوقہ فرنگ نام سے رومیو جولیٹ کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں مترجم ڈراموں سے متعلق عشرت رحمانی کا بیان ہے:-

”ان دونوں کی ادبی حیثیت، حسن بیان اور سلاست زبان

کے لحاظ سے قابل داد ہے۔“ 29

فصیح احمد صدیقی نے اپنی کتاب ”اردو یکباہی ڈراما“ میں برق کے ڈراما تراجم کے بارے میں لکھتے ہیں:

”جوالا پر شاد برق نے چند ایک انگریزی ڈراموں

کو اردو کا قالب دیا ہے مگر انہیں معیاری نہیں کہا جاسکتا ہے“ 30

ان دونوں محققین کے علاوہ برق کی ڈراما نگاری پر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔

پنڈت برج موہن دتاتریہ کی

پنڈت برج موہن دتاتریہ کیپٹی 13 دسمبر 1866ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد کشمیری پنڈت تھے جو دہلی میں بس گئے تھے۔ کیپٹی کی ادبی، علمی اور لسانی خدمات سے پوری اردو دنیا واقف ہے۔ انھوں نے کئی دہائیوں تک اردو زبان و ادب کی آبیاری کی۔ کیپٹی ویسے تو بنیادی طور پر شاعر تھے لیکن ان کی نثری خدمات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ وہ اردو کے ایک اچھے ناول نگار تھے۔ ”نہتارنا“ ان کی ناول نگاری کا بے مثال نمونہ ہے۔ جسے قارئین نے امید سے زیادہ پسند کیا اور قبولیت بخشی۔ انہوں نے ”راج دلاری“ اور ”مراری دادا“ جیسے کامیاب معاشرتی اور ادبی ڈراما لکھ کر ڈراما سے اپنی دل چسپی کا ثبوت پیش کیا۔

کیپٹی کو ڈراما نگاری سے فطری لگاؤ تھا۔ ان کے سامنے سنسکرت ڈرامے کی مکمل روایت موجود تھی۔ لیکن جس دور میں وہ ہوش سنبھالا وہ اردو ڈراما نویسی کا دور تھا۔ انہوں نے اردو ڈراما نگاری کے فن کو مقبول بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔

انہوں نے سب سے پہلے ”راج دلاری“ نام سے ایک اردو ڈراما لکھا، جو 1915ء کو شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ یہ ایک معاشرتی ادبی ڈراما ہے جس میں اس دور کے ہندوستانی سماج اور تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ جس کا موضوع تعلیم نسواں، بیواؤں کی دوسری شادی، گھریلو عورتوں کی الجھنیں اور نوجوان لڑکیوں کی شادی کے مسائل ہیں۔ ”کنور سین“ اس ڈرامے کی تقریظ نگار ہیں، جس میں انہوں نے اس ڈرامے سے متعلق لکھتے ہیں:-

”یہ ڈراما ان تمام عیبوں سے پاک ہے جو آج کل تھیٹروں کے ناکوں کو مخرّب اخلاق ثابت کرتے ہیں اور بہ لحاظ انشا پر دازی اس کا پایہ بہت اونچا ہے۔ امید قوی ہے کہ یہ بے نظیر تصنیف دو نتیجے پیدا کرے گی۔ تجارتی ہندوستانی اسٹیج میں اصول انقلاب اور اصلاح بروے کار لانا اور ہمارے اعلیٰ درجہ کے ادیبوں اور انشا پردازوں کو ڈراما نویسی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کا مضمون ایک اہم مسئلہ پر روشنی ڈالتا ہے جو ہندوستان کے ہر تعلیم یافتہ مرد و زن کے لیے قابل غور ہے۔ سوال یہ ہے کہ انگریزی تعلیم و تربیت اور مغربی سائنس کی کس درجہ تک ہم اپنے گھروں میں جگہ دیں۔“ 31

ذیل میں ہم ڈراما ”راج دلاری“ کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

راج دلاری اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے، ان کی والدہ لکشمی ہے اور والد راج نرائن جو، ایک روشن خیال شخص ہے، وہ جدید تہذیب کو برا نہیں سمجھتے، اپنی چہیتی بیٹی کو مغربی طرز تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ راج نرائن کو اپنی بیٹی کے گھومنے پھرنے، رقص و موسیقی کی محفلوں میں جانے، انگریزی لباس پہننے اور پارٹیوں میں حصہ لینے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ راج دلاری تعلیم مکمل کرنے کے بعد لڑکیوں کے لیے اسکول، یتیم خانہ اور بیواؤں کے لیے آشرم کھولتی ہے۔ دلاری کو ان کاموں کے لیے شہر کے معزز لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں راج دلاری کی یہ سماجی کارکردگی بالکل نہیں بھاتی ہے۔ جن میں قدامت رائے، رائے بہادر، بدری ناتھ اور گوپی ناتھ پیش پیش ہیں۔ راج دلاری کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات دھرتے ہیں، جس کی وجہ سے راج دلاری کی شادی کے لیے رشتے نہیں آتے۔ راج دلاری کے رشتے سے متعلق ان کی ماں لکشمی کے پاس لکشمی کی ایک سہیلی کا خط آتا ہے جس میں اس کی سہیلی لکھتی ہے:

”لڑکی کی اٹھان ہی تم نے ایسی اٹھائی ہے کہ برادری میں بدنامی ہو رہی ہے جس سے ناتے کی بات کرتی ہوں منہ سا کاٹ کر ہاتھ پر دھر دیتا ہے۔ لوگ صاف کہتے ہیں، بھی وہ تو میم ہے، اس کے واسطے کسی صاحب کا ناتا ڈھونڈو۔ کوئی برادری کا لڑکا اس کے لائق نہیں۔ وہ میموں کے مدرسے میں پڑھتی ہے۔ باجا بجاتی ہے۔ انگریزوں کے نائک میں سوانگ بنتی ہے۔ گیت گاتی ہے اور ناچتی ہے۔ لڑکوں کے سنگ گیند کھیلتی ہے۔ سایا ٹوپ پہنے ٹیلے گھومتی

ہے۔“ 32

ڈرامے میں ایسا کش مکش اور تجسس ہے کہ بیچ میں پہنچتے پہنچتے ڈرامے میں پیچیدگیاں اس طرح سے شروع ہوتی ہیں کہ واقعات کا سلسلہ افریقہ تک پہنچ جاتا ہے۔

اس ڈرامے کا مرکزی اور بنیادی کردار راج دلاری ہے، اس کا باپ راج نرائن اور ماں لکشمی ہیں۔ رام نرائن، راج نرائن کا متنبی بیٹا ہے، جانکی ناتھ راج دلاری کا شوہر ہے، جو ایک تعلیم یافتہ روشن خیال نوجوان ہے، مسٹر رام پرشاد اور بھاردواج، راج نرائن کے دوست ہیں۔ قدامت رائے، رائے بہادر، بدری ناتھ اور گوپی

ناتھ، راج نرائن کے رقیبوں میں ہیں، نواب قمرالدولہ مرحوم کی بیوہ بڑی بیگم اور ان کا بیٹا نواب سلیمان اور بیٹی جہاں آرا، خورشید النساء بیگم نواب سلیمان بیوی وغیرہ ثانوی کرداریں ہیں۔

ڈرامے میں کل 47 مناظر ہیں۔ کچھ سین ایسے بھی ہیں جو طویل ہیں جسے اصلاحی مباحث کے لیے لائے گئے ہیں۔ جزیات نگاری سے بہت مدد لی گئی ہے جس کی وجہ سے مرکزی خیال ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ مکالموں میں عام بول چال کی جگہ ادبی جملے پیش کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں مکالمے میں طوالت سے کام لیا گیا ہے جس کی وجہ سے ڈرامے کی چاشنی کو ختم کر دیا ہے۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط ڈراما ”راج دلاری“ کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھتی ہیں:

”فن ڈراما کی اصلاح کا تصور ان لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ ڈراما عشق و محبت کے بیانات اور پوچ اور لچر مزاح سے پاک ہو۔ اور یہ کہ اس سے اچھی اخلاقی تعلیم حاصل کی جاسکے۔ اس جذبے کے پیش نظر راج دلاری میں موضوع کی اصلاح تو ملتی ہے۔ واقعات اور مکالموں سے سماج میں رائج بری رسموں کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اور قدامت پرستی کی وجہ سے جو غلط تصورات دلوں میں گھر گئے ہیں ان پر ضرب لگائی گئی ہے اس لیے طویل اور مدلل بحثوں کی ضرورت پڑی جن کے پڑھنے سے تقریری مقابلوں کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اردو ڈراما اور اسٹیج جن فنی نزاکتوں سے دور تھا وہ دوری راج دلاری اور مراری دادا میں بھی برقرار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ڈرامے کا فن اسٹیج کا فن ہے اسے عمل ڈرامائی تصادم اور گزرنے والے واقعات کی تیز رفتاری مد نظر رکھ کر ہی ابھارا جاسکتا ہے جس کی طرف پنڈت کیفی نے بھی توجہ نہیں کی۔

راج دلاری کے کردار ڈھلے ڈھلائے کردار ہیں۔ وہ

اچھے یا برے، کامل یا ہونہار پہلے ہی سے ہیں اور ان میں کوئی ارتقا نظر نہیں آتا۔ یہ آزمائشوں سے گزرتے ضرور ہیں لیکن یہ آزمائشیں ان کرداروں کو ڈھالنے میں مدد نہیں کرتیں۔ اس ڈرامے

میں بہت سے گانے رکھے گئے ہیں جو زبان و بیان کے اعتبار سے درست ہیں۔ بعض غزلیں ہیں بعض گیت لیکن ان گیتوں یا غزلوں کا ڈرامے کی رفتار و عروج میں کوئی حصہ نہیں ہے مجموعی حیثیت سے راج دلاری بھی اصلاحی کوشش کا نتیجہ ہونے کے علاوہ ساخت یا ترکیب کے اعتبار سے کوئی بہتر نمونہ پیش نہیں کرتا“ 33

پنڈت کیفی کے اس ڈرامے پر ڈاکٹر نشاط کے علاوہ کسی محقق نے کوئی تحقیق کی ہے اور نہ ہی کسی ناقد نے اس پر کسی قسم کی تنقید کی ہے۔ یہاں تک کہ اردو ڈرامے کے سب سے بلند پایہ محقق عشرت رحمانی نے بھی اس پر کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں ڈالی ہے۔

پنڈت کیفی کا دوسرا ڈراما ”مراری دادا“ ہے۔ اس ڈرامے کو کیفی نے یکم جنوری 1917ء کو مکمل کیا اور 1918 میں یہ ڈراما منظر عام پر آیا۔ یہ 70 صفحات کا ایک چھوٹا سا ڈراما ہے۔ کیفی خود ڈرامے کے دیباچہ میں ڈرامے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مراری دادا ہندوستان کی زبان میں ایک بالکل نئی قسم کا ناولک ہے۔ نہ اس میں گانے ہیں اور نہ ایکٹ سین پر منقسم ہیں۔ تاہم اس کو دل چسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مضمون اس میں یہ آیا ہے کہ بچوں خاص کر لڑکیوں کو کس قسم کی تعلیم و تربیت دیجائے۔“ 34

پنڈت کیفی نے ”مراری دادا“ سے پہلے ایک کامیاب ڈراما ”راج دلاری“ قارئین کی نذر کی تھی۔ اس ڈرامے پر ان کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ وہ خود کہتے ہیں ”جب میں نے راج دلاری کو مطبع میں بھیجا تھا تو یہ گمان ہر گز نہ تھا کہ اس کو یہ شرف قبولیت ملیگا لیکن پبلک نے اور گورنمنٹ سے جو اس قدر کی اس سے حوصلہ بڑھا۔“ انسان کی فطرت ہے جب کسی کام پر داد و تحسین ملتا ہے تو اس کام کو کرنے میں اور تقویت ملتی ہے۔ اس تقویت نے پنڈت کیفی کو دوسرا ڈراما لکھنے پر مجبور کر دی اور انہوں نے صرف ایک سال کی مدت میں اپنا دوسرا ڈراما ”مراری دادا“ قارئین حوالے کیا۔

پنڈت کیفی اس دور کے ڈرامانگار تھے جس دور میں پارسی تھیٹر کے ڈراموں کی بازاری زبان سے ادبا فکر مند تھے اور اردو ڈرامے کی اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں تھے۔ پنڈت کیفی کے ڈراموں زبان و بیان کی دلکشی پائی جاتی ہے اور اس زمانے کے دیگر ڈراموں کی طرح ان کے ڈراموں میں بھی فنی لوازمات کا فقدان پایا جاتا ہے۔

پنڈت کیفی کے دونوں ڈراموں کے موضوعات تقریباً یکساں ہیں اور وہ ہیں ’تعلیم نسواں‘۔ ان کے ڈرامے خالص سماجی ہوتے ہیں۔ ڈراما ”مراری دادا“ کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ دراصل انیسویں صدی میں بھارت بامیوں کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اپنے بچوں اور بچیوں کو انگریزی تعلیم و تربیت سے مزین کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ۔ اس زمانے میں کچھ لوگ انگریزی تعلیم کے حصول کو اچھا کہتے تو کچھ لوگ برا۔ جس کی وجہ سے ہندوستانی سماج ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں ان کے بچے انگریزی تعلیم و تمدن سے قریب ہو کر عیسائی مذہب اختیار نہ کر لے۔ کیفی نے اس ڈرامے میں لوگوں کے اسی کشمکش کو بیان کیا ہے۔ ڈراما ”مراری دادا“ سے متعلق ظہور الحسن کا بیان ہے۔

”پنڈت کیفی کے ڈراموں کا پس منظر سیاسی نہیں ہوتا۔ وہ

خالص سوشل موضوعات کو پسند کرتے ہیں۔ مراری دادا بھی ایک سوسائٹی ڈرامہ ہے جس میں لڑکوں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کو موضوع بنایا گیا ہے اور انگریزی تعلیم و تمدن کے اختیار کرنے میں جو قباحتیں ہیں ان کو دکھایا گیا ہے۔ کیفی نے اس ڈرامے میں اس مسئلے کو پیش کیا ہے جو انگریزوں کے تسلط کے بعد ہندوستان میں سب سے زیادہ اہم بن گیا تھا۔ یعنی انگریزی تعلیم و تمدن کا مسئلہ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کا سوال۔ کیفی کا یہ ڈرامہ اس وقت کے ان لوگوں کی ذہنی کشمکش کی تصویر پیش کرتا ہے جو اپنی بچیوں کو انگریزی پڑھاتا بھی چاہتے تھے لیکن ان کے عیسائی مذہب یا عیسائی اثرات کے قبول کرنے کے لئے ہر گز آمادہ نہ تھے۔ یہ اندیشہ اس وقت ہر ماں باپ کے دل میں موجود تھا۔“ 35

منشی پریم چند

منشی پریم چند کا نام ذہن پر آتے ہی ایک عظیم ناول نگار اور بہترین افسانہ نگار کا تصور ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ ان کا اصل نام تو دھنپت رائے ہے لیکن ادبی دنیا میں وہ اپنے قلمی نام پریم چند ہی سے مشہور و معروف ہیں۔ پریم چند کا اصل میدان تو ناول اور افسانے کی دنیا ہے لیکن انہوں نے دو ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔

(1) کربلا

(2) رومانی شادی

ان دو ڈراموں کے علاوہ انہوں نے کچھ انگریزی ڈراموں کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ عشرت رحمانی کا پریم چند کے ڈراموں سے متعلق یہ قول ہے کہ:

”ان کے دو ڈرامے طبع زاد اور چند انگریزی ڈراموں کے ترجمے ان کی یادگار ہیں، اردو تصانیف میں:

(1) کربلا (ڈراما: پانچ ایکٹ) (2) رومانی شادی (ڈراما) شامل ہیں۔

اور تراجم حسب ذیل ہیں:

ہندی میں کالزوردی کے ڈراموں کے تراجم:

(1) چاندی کی ڈبیا (2) ہڑتال (3) نیائے (4) انکار (اناطول فرانس کا ترجمہ)

5 شب تار (مارس میٹر لنک کا ترجمہ)“ 36

عشرت رحمانی نے ڈراما ”شب تار“ کو تراجم کی فہرست میں رکھا ہے جب کہ عبدالعلیم نامی نے اس ڈرامے کو پریم چند کے طبع زاد ڈراموں کی فہرست میں گنایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”منشی پریم چند نے تین ڈرامے لکھے

1۔ شب تار

2۔ کربلا

3۔ روحانی شادی“

شب تار یہ ماٹرلنگ کے کسی ڈرامہ سے ماخوذ ہے“ 37

ڈاکٹر عطیہ نشاط نے بھی ڈراما ”شب تار“ کو پریم چند کے اصل ڈراموں میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے بس اتنا اضافہ کیا ہے کہ ”شب تار“ کو گنگنہ کے فوراً بعد تشریح کر دیا ہے کہ یہ ماٹرلنگ کے ڈرامے سے ماخوذ ہے اور ڈراما ”کربلا“ اور ”روحانی شادی“ کا سن اشاعت سامنے درج کیا ہے۔ ان دونوں حضرات نے پریم چند کے تراجم کے بارے میں کوئی تفصیل پیش نہیں کیا ہے۔

کربلا پریم چند کے دو طبع زاد ڈراموں میں ”کربلا“ زیادہ بہتر ہے جس میں انہوں نے کربلا کے خونی واقعات کو ڈرامے کی ہیئت میں پیش کیا ہے۔ یہ ڈراما ماہنامہ ”زمانہ“ کانپور میں جولائی 1926 سے اپریل 1928 تک قسط وار شائع ہوتے رہا۔ اب تک کربلا کے واقعات مرثیوں میں پیش کئے جاتے رہے تھے لیکن پریم چند نے پہلی بار ان واقعات کو ڈرامے کا موضوع بنا کر ایک نئی روایت کی ابتدا کی تھی۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”موضوع کے اعتبار سے ڈرامے میں نیا پن نہیں ہے لیکن

اس موضوع کو پیش کرنے کا طریقہ ضرور نیا ہے۔ ڈراما نگار نے ادبی

تخلیق پیش کرنے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس کے پہلے

کسی نے اس موضوع پر کوئی ڈراما نہیں لکھا تھا۔“ 38

اس ڈرامے میں کل پانچ ایکٹ اور تینتالیس 43 مناظر ہیں۔ پہلے ایکٹ میں سات سین ہیں دوسرے ایکٹ میں تیرہ سین ہیں، تیسرے ایکٹ میں سات مناظر، چوتھے ایکٹ میں دس اور پانچوے ایکٹ میں چھ سین ہیں۔

ڈراما ”کربلا“ میں واقعات کربلا بیان کیے گئے تھے جس کی وجہ اس ڈرامے کے منظر عام پر آتے ہی مسلمانوں نے غم و غصہ کا اظہار کیا، ڈرامے اور ڈراما نگار کی سخت مخالفت کی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بمبئی میں پریم چند اور چند مسلمانوں میں تو تو میں میں بھی ہوا، نیز ڈرامے کی ایک کاپی جو اس وقت پریم چند کے پاس تھی پھاڑ دی گئی۔ اس واقعہ کو ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے بیان کیا ہے:

”چونکہ اس میں واقعات کربلا پیش کئے گئے تھے اس لئے مسلمانوں نے اس کی سخت مخالفت کی، خود ہندو اخبارات نے مصنف پر لے دے کی، پریم چند جب ایک فلمی اسٹوری بنام ”مل“ لکھ رہے تھے تو اسٹوڈیو (بمبئی) کے احاطہ میں انکی چند مسلمانوں سے تو تو میں میں ہو گئی اور انہوں نے کربلا پھاڑ کر ان کے منہ پر دے مارا اور بہت سے ناشائستہ الفاظ کہے۔“ 39

در اصل پریم چند کے ساتھ یہ حادثہ اس لیے پیش آیا کہ انہوں نے کربلا کے واقعات کو اسٹیج پر پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جس کے لیے انہیں کسی سے امام حسین کا کردار ادا کرانا تھا تو کسی کو حضرت عباس بنانا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ان کے مذہبی شخصیات کا کوئی پارٹ کرے اور اسٹیج پر اسے پیش کرے۔ اس طرف ڈاکٹر عطیہ نشاط نے بھی اشارہ کیا ہے:

”ایران میں ایسے ڈراموں کا رواج مدت سے ہے جس میں واقعات کربلا کے مختلف مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ مختلف اداکار حضرت عباس، شمر وغیرہ کا پارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں مذہب کا جو تصور ہے اس میں یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ اداکار مذہبی شخصیتوں کا پارٹ کریں اور لوگ اس کو گوارا کریں۔“ 40

انیس ودبیر نے واقعات کربلا کو اپنے مرثیوں کا موضوع بنایا جس سے ان کے مرثیوں کی عظمت اتنی بلند ہو گئی کہ آج تک انیس ودبیر کے بعد کسی نے اردو مرثیہ نگاری کو اس عروج سے آگے نہیں لے جاپایا۔ شاید یہ ترقی کی آخری منزل تھی۔ پریم چند نے کربلا کے واقعات کو ڈرامے کے بال و پر عطا کرنا چاہا لیکن مسلمانوں سے انہیں وہ مایوسی ہاتھ آئی جس کے بعد دوسرے تو دور انہیں بھی اس ڈراما کو اسٹیج کرنے کی ہمت نہ ملی۔ حالاں کہ ایران جیسے مسلم ملک ماہ محرم کے موقع پر ایسے ڈراموں کو اسٹیج کیے جاتے ہیں جن میں واقعات کربلا کا موضوع بنائے جاتے ہیں۔ مختلف اداکار اہل بیت اطہار کے فرد کا پارٹ کرتے ہیں۔ پریم چند کے ساتھ اگر یہ حادثہ پیش نہیں آتا تو شاید اس موضوع پر اور بھی لوگ قلم اٹھاتے اور نادر نمونے پیش کرتے۔

ڈراما ”کربلا“ کی فنی حیثیت کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”واقعہ کربلا کو ڈرامے کا موضوع بنانا واقعی ہمت کا کام ہے
جہاں تک اس کی ادبی حیثیت کے تعین کا سوال ہے پریم چند کی اس
کوشش کو سراہا جاسکتا ہے زبان بہت صاف اور رواں ہے۔ مکالموں
کا انداز بھی قریب قریب فطری سا ہے۔“ 41

زبان و بیان کی صفائی کے ساتھ ساتھ منظر نگاری میں بھی پریم چند نے پوری چابکدستی سے کام
لیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط نے ”کربلا“ کی منظر نگاری کے متعلق رقم طراز ہیں:

”پریم چند کو مناظر قدرت کے بیان کرنے پر کمال حاصل
ہے۔ کہانیوں میں ایسی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں جہاں مناظر کے مرقع
پیش کیے ہیں لیکن ڈرامے میں بھی حسب عادت انھوں نے جگہ جگہ
مناظر کی تصویر کشی کی ہے“ 42

رومانی شادی:

”رومانی شادی“ پریم چند کا دوسرا طبع زاد ڈراما ہے۔ یہ ڈراما سب سے پہلے 1932ء میں عصمت بک
ڈپو دہلی نے (جس کے مالک راشد الخیری تھے) شائع کیا۔ اس ڈرامے پر کسی محقق نے اور نہ ہی کسی ناقد نے کوئی
تنقید یا تحقیق کی ہے۔ صرف ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے اپنی تصنیف لطیف ”اردو تھیٹر حصہ سوم“ میں کچھ تفصیل
پیش کی ہے۔ ڈاکٹر نامی اس ڈرامے کے پلاٹ کے بارے لکھتے ہیں:

”اوما کی شادی یو گراج سے ہو جاتی ہے دونوں میاں بیوی
مسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اوما اپنے شوہر کا تعارف اپنی سہیلی
مس جینی سے کراتی ہے جو ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے۔ یو گراج اس کو
اپنے اسٹوڈیو میں بلاتا ہے اور یہ حال دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتی ہے
اور سال بھر کے اندر مر جاتی ہے، یو گراج اوما کے کل زیورات مس
جینی کو دیدیتا ہے۔ دونوں ایک محبت کرنے والے دوست کی حیثیت
سے رہتے ہیں یو گراج اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنا مذہب

عیسائی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتی، یو گراج اسی سوچ و چار میں
 بیمار پڑا اور مر جاتا ہے، جینی افسوس کرتی ہے کہ اس نے جھوٹے مذہبی
 عقائد پر سچی محبت قربان کر دی“ 43

ان دو ڈراموں کے علاوہ منشی پریم چند نے کوئی طبع زاد اردو ڈراما نہیں لکھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کے
 نزدیک ڈراما لکھنا خونِ جگر پینے کے برابر ہے۔ ان کا خود کا بیان ہے:

”نائک لکھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے خونِ جگر
 پینا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں ایک نائک لکھنے کے لیے پانچ سال کا
 وقت بھی کافی نہیں بلکہ اچھا ڈراما زندگی میں ایک ہی
 بار لکھا جاسکتا ہے۔ یوں قلم گھسنا دوسری بات ہے۔ بڑے مبصروں
 کا قول ہے کہ ڈراما زندگی میں ایک ہی لکھا جاسکتا ہے۔“ 44

برج نرائن چکبست

پنڈت برج نرائن چکبست 19 جنوری 1882ء کو اتر پردیش کے ضلع فیض آباد میں اپنے ننھیال راٹھ
 حویلی محلے میں پیدا ہوئے۔

چکبست کا اصل میدان تو شاعری ہے لیکن انہوں نے ایک اردو ڈراما ”کلا“ کے نام سے لکھا ہے۔ جو
 1915 میں منظر عام پر آیا تھا۔ مشیر احمد اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:

”چکبست نے ایک ڈراما ”کلا“ کے نام سے لکھا ہے۔ اس
 ڈراما کا مرکزی خیال بے جوڑ شادی اور مقصد سماجی اصلاح ہے۔ آج کے
 پس منظر میں دیکھا جائے تو بیوہ کی شادی یا بے جوڑ شادی ایک بڑا مسئلہ
 ہے۔ توہم پرستی، جہالت، غیر ضروری رسم و رواج اور خاص
 طور پر عورتوں اور لڑکیوں کی تعلیم پر زور دینے کی گونج چاروں طرف
 سنائی دے رہی ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حکومت نے طرح
 طرح کی اسکیموں کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں اگر ہم چکبست

کاڈراما کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسائل ان کے یہاں بھی
تھے۔“ 45

پروفیسر فصیح احمد صدیقی رقم طراز ہیں:

”پنڈت برج نرائن چکبست نے ڈراما ’کلا‘ لکھا اور گناہ بے
لذت کا شکار ہوئے۔“ 46

ڈراما ”کلا“ میں بھی وہ ساری خامیاں موجود ہیں جو اردو کے دوسرے ادبی ڈراموں میں راہ پا گئی ہیں۔
ڈاکٹر افضال احمد اپنی کتاب ”چکبست حیات اور ادبی خدمات“ میں لکھتے ہیں:

”ڈراما کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج کیا جاسکے۔ جب
ڈراما بے حد لمبا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا یہ مقصد کھو بیٹھتا ہے۔ چکبست کا یہ
ڈراما 122 صفحات کا ہے۔ جس کو اگر اسٹیج کیا جائے تو کسی صورت
میں بھی پانچ گھنٹے سے کم وقت نہ لگے گا۔ اتنی دیر نہ تو ڈراما دیکھنے والے
رک سکتے ہیں اور نہ ایکٹر کام کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض حصوں
کو بلاوجہ طول دیا گیا ہے۔“ 47

”کلا“ کی منظر نگاری سے متعلق ڈاکٹر عطیہ نشاط رقم طراز ہیں:

”ڈرامے میں مناظر کی جس طرح سے تقسیم کی گئی ہے اس
سے ظاہر ہوتا ہے کہ برج نرائن چکبست کو اسٹیج کی براہ راست واقفیت
نہیں تھی۔ ڈراما نگار نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ مختلف مناظر کے پیش
کرنے میں کیا کیا دشواریاں آئیں گی اور پیش کش کی حدوں کو سامنے
رکھ کر انھوں نے نہ مناظر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ اس
کا خیال رکھا ہے کہ بہت سے مناظر صرف ذکر کر کے ناظرین تک
پہنچائے جاسکتے ہیں اور جو ان کو سامنے اسٹیج پر پیش کرنے کی دقتیں ہیں
انہیں بیان کرنے میں سٹ کی تعمیر کی زحمتوں سے بچا سکتا ہے“ 48

چکبست کا یہ ڈراما فنی اعتبار سے دیگر ادبی ڈراموں کی طرح ناقص اور نامکمل ہے لیکن اگر اس اعتبار سے غور کیا جائے کہ وہ ایک شاعر ہیں اس کے باوجود انہوں نے نثر میں ایک اچھی کوشش کی ہے تو ان کے اس ڈرامے کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں تک ان کے ڈرامے کی فنی حیثیت کی بات ہے تو جو خامیاں اور کمیاں چکبست کے اس ڈرامے میں پائی جاتی ہیں وہ کمزوریاں تو پریم چند، عبدالماجد، عبدالحلیم شرر، مولانا ظفر خاں، یہاں تک کہ مولانا حسین آزاد جیسے عظیم انشا پرداز اور ادیب کے ڈراموں میں بھی پائی گئی ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ کسی کے مکالمے میں عیب دار ہیں تو کسی کے پلاٹ میں کمیاں ہیں۔ لہذا فنی لوازمات کے فقدان سے ”کملا“ کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی ہے۔

ڈراما ”کملا“ میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہیں بہت ساری خوبیاں بھی موجود ہیں۔ مثلاً اس کے مکالمے بہت اچھے ہیں، مکالمے کی پیش کش فطری لگتا ہے جس میں اچھے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ گانوں کا استعمال عوام کی دل چسپی کے مطابق کیا گیا ہے، غزلوں کی پیش کش میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس میں تھیٹر اور اسٹیج جیسی روائی رنگ ہو، تصادم اور تشویش جو فکشن کی جان ہے اس ڈرامے میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چکبست نے اپنے وقت کے کئی اہم اور سلگتے ہوئے مسئلے کو اس ڈرامے کا موضوع بنایا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط کا یہ بیان ہے کہ:

”اس ڈرامے کی کہانی میں چکبست نے ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے جو اس کی تصنیف کے زمانے میں ہندوستانی سماج میں لوگوں کو متوجہ کر رہے تھے۔۔۔ قدیم و جدید کی کشمکش کے کئی رخ اس میں نظر آتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگ اپنے لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت بھیجتے تھے اور وہ وہاں جا کر اپنی تہذیب سے برگشتہ ہو کر ایسے صاحب بہادر ہو جاتے تھے کہ اپنی زبان نو بھی نہیں بول سکتے تھے۔“

مجموعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چکبست کا ڈراما ”کملا“ کچھ فنی خامیوں کے باوجود ایک اہم اور بہترین ڈراما ہے۔

سید امتیاز علی تاج

ہم نے پچھلے صفحات میں ان ادیبوں کا ذکر کیا جنہوں نے اردو ادبی ڈرامے کی روایت کو آگے بڑھانے میں اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اردو ادبی ڈرامے لکھنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے لیکن ان ادبی ڈرامانگاروں میں جو عظمت و رفعت اور بلند مقام سید امتیاز علی تاج کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ انہوں نے تقریباً آدھے درجن ڈرامے لکھا ہے لیکن انہیں زندہ جاوید کرنے والا ڈراما ”انارکلی“ ہے۔ ”انارکلی“ ان کا، نہیں بلکہ پورے اردو ڈرامے کا ایسا شاہکار ہے جس کی ثانی آج تک اردو ڈراما کی روایت میں نظر نہیں آئی۔ ڈراما ”انارکلی“ کی سن تصنیف کے سلسلے میں خود تاج نے لکھا ہے:

”میں نے انارکلی 1922ء میں لکھا تھا“ 50

کوئی بھی ڈرامانگار ڈراما اس لیے لکھتا ہے کہ اس کو اسٹیج کرے۔ تاج نے انارکلی لکھ کر جب اسے اسٹیج پر پیش کرنے کے لیے تھیٹر کمپنیوں سے بات کی تو کمپنیوں کے مالکان نے انارکلی میں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ اسے اسٹیج کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں کہ انارکلی ایک ادبی ڈراما ہے جس میں اسٹیج کے کچھ تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے۔ تھیٹر یکل کمپنیوں کے مالکان چاہتے تھے انارکلی میں کچھ ترمیم ہو لیکن تاج کے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ اگر اس میں تبدیلی کیا جائے تو اس ڈرامے کا حسن ماند پڑ جائے، اسی لیے تاج نے انارکلی میں کسی قسم کی تبدیلی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تو مالکان تھیٹر نے اسے اسٹیج کرنے سے انکار کر دیا۔

”اس کی موجودہ صورت میں تھیٹروں نے اسے قبول نہ

کیا جو مشورے ترمیم کے لئے انھوں نے پیش کئے انھیں قبول

کرنا گوارا نہ کیا“ 51

اس طرح ”انارکلی“ اسٹیج کی زینت نہ بن سکا اور ایک دہائی تک مسودے کی شکل میں پڑا رہا۔ اس کے باوجود تاج نے اس میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ گوارا نہ کیا۔ دراصل تاج کو معلوم تھا کہ اس ڈرامے کی ادبی اہمیت بہت بڑی ہے جسے محض تھیٹر یکل کمپنیوں اور عوامی پسندیدگیوں کے لیے قربان نہیں کی جاسکتی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ تاج کو مغربی ڈرامے سے واقفیت تھی، وہ اسی طرح کے ڈرامے اردو دنیا کو بھی دینے کی خواہش مند تھے۔ جس کا اظہار انہوں نے خود ”انارکلی“ کے دیباچہ میں کیا ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر انہیں ”انارکلی“ میں کسی

تغیر و تبدیلی قبول نہ تھا۔ جس کی وجہ سے ٹھیک دس سال بعد 1932ء میں پہلی بار ”دارالاشاعت“ پنجاب لاہور نے شائع کیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی لکھتے ہیں:

”ایک بات تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ڈرامہ کی محض عوامی پسند ہونے کی روایت کو امتیاز علی تاج نے بڑی ہمت و جرأت سے توڑا اور دس سال تک وہ اس فیصلہ پر جے رہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے سامنے مغرب کے ڈرامے تھے اور وہ اسی قسم کے ڈرامے اردو میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اردو ڈرامے کے رخ کو موڑنے کی یہ ایک جرأت مندانہ کوشش تھی اور ڈرامہ نگار اسٹیج پر ڈراما دیکھنے والے پست مذاق تماشاویوں اور تھیٹر یکل کمپنیوں کے تقاضوں کے بجائے فن کے تقاضوں کو زیادہ اہمیت دینا چاہتا تھا۔ انارکلی کی اشاعت میں دس سال کی تاخیر ہوئی لیکن اس نے اردو میں ڈرامہ کو ایک فرسودہ روایت سے نجات دلائی اور ڈرامے نے آزادی کی سانس لی۔“ 52

”انارکلی“ اردو کا ایک مشہور و معروف ڈراما ہے ہندوپاک میں شاید ہی کوئی اسکول یا کالج ہو جس کے نصاب میں ڈراما انارکلی داخل نہ ہو۔ تقریباً ایک صدی گزر گئی اس کی اہمیت اور قارئین کے دلوں میں اس کی وقعت کبھی کم نہیں ہوئی۔ ادبی حلقوں میں انارکلی کو جتنی مقبولیت ملی اور جتنا اسے سراہا گیا کسی ڈرامے کو نصیب نہ ہوا۔ انارکلی ایک المیہ ڈراما ہے جو تین باب (ایکٹ) اور تیرہ مناظر (سین) پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں چار، دوسرے میں بھی چار اور تیسرے میں پانچ مناظر ہیں۔

انارکلی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تاج نے صدیوں پہلے کی مغلیہ شان و شوکت اور شاہی قلعہ کے غیر حقیقی واقعات (تاج نے خود دیباچہ میں لکھا ہے) کی اپنی فنی چابکدستی سے ایسی دل کش تصویر کشی اور منظر نگاری کی ہے کہ سارے مناظر نظروں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں۔ یہ تاج کا کمال فن ہے کہ انہوں نے ایک قصے کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اس پر حقیقت کا گمان ہونے لگتا ہے۔

”انارکلی“ کا پلاٹ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی فرضی کہانی پر مبنی ہے۔ اس کا پلاٹ ساخت و پرداخت کے اعتبار سے نہایت مضبوط اور گھٹا ہوا ہے۔ اردو ڈراموں کے پلاٹوں میں عام طور سے جو خامیاں ابتدا سے پائی

جاتی رہی ہیں ان سے انارکلی محفوظ ہے۔ آحسن لکھنوی، بیتاب بنارسی اور حشر کاشمیری نے اپنے ڈراموں میں اصل پلاٹ کے ساتھ ایک ضمنی مزاحیہ پلاٹ کی جس روایت کا آغاز کیا تھا، جو ان کے ڈراموں میں خاص عنصر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا انارکلی، تک پہنچتے پہنچتے اس روایت سے بغاوت ہونے لگی تھی۔ اب اس ضمنی پلاٹ کی غیر موجودگی سے اصل کہانی میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں پڑتا۔ انارکلی میں اس مزاحیہ پلاٹ کا کام زعفران اور ستارہ سے لیا گیا ہے لیکن تاج نے اسے اپنی فنی چابکدستی سے پلاٹ کے تانے بانے میں اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ اصل کہانی کا جز معلوم ہوتا ہے۔ اس کی موجودگی، ڈرامے کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔

عشرت رحمانی، انارکلی کی ساخت اور اسلوب بیان سے متعلق فرماتے ہیں:

”گو انارکلی میں ہیئت کے لحاظ سے کسی حد تک تجربہ کیا گیا ہے مگر روایت سے بغاوت عمل میں نہیں آئی ہے۔ اس کے باوجود آغاز سے انجام تک فطری اسلوب کی ہنرمندی نمایاں ہے۔ یقیناً ڈرامے کا موضوع ایک کنیز کی شہزادے سے محبت ہے۔ ایک جانب ولی عہد سلیم کے پیروں میں ملک گیری اور حکمران کی زنجیریں ہیں دوسری جانب کنیز کی محبت ان زنجیروں کو کاٹ کر انسانی اتصال کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ مگر یہ کشمکش حکمرانی اور محبت کے درمیان نہیں ہے بلکہ دو انسانوں کے معاشرتی حیثیت کے درمیان ہے اور یہ شہزادہ و کنیز کے درجوں میں بٹے ہوئے نہیں بلکہ محض سلیم اور انارکلی ہیں۔ اس طرح یہ طبقاتی کشمکش عام انسانی جذبات، معاشرہ اور ماحول سے جدا کر کے نہیں پیش کی گئی۔“ 53

انارکلی کے ابتدائی مناظر میں ناول اور افسانے کی طرح عمل کی رفتار بہت سست ہے لیکن اس سست رفتاری میں بھی تاج نے ایسی دلکشی اور دل فریبی بھر دی ہے کہ قاری محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ ڈرامے میں عشق و محبت کے تصادم کو مختلف صورتوں میں پیش کر کے ڈراما کو بہت دل چسپ بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزماں اس متعلق رقم طراز ہیں:

”انارکلی میں خارجی اور داخلی دونوں طرح کے تصادم ملتے ہیں اور کسی شیشے کی تکیوں کی روشنی کی طرح رنگا

رنگ جلوے پیش کرتے ہیں۔ دل آرام، سلیم اور انارکلی کا ایک مثلث ہے جس میں دل آرام سلیم پر فریفتہ ہے اور سلیم انارکلی پر۔ انارکلی کے دل میں بھی سلیم کی محبت ہے لیکن دل آرام سے اسے کوئی جلن نہیں۔ ہاں! انارکلی کی چھوٹی بہن ثریا ضرور دل آرام سے ٹکراتی ہے۔ دل آرام اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر چیز سے ٹکرانے پر تیار ہے۔ انارکلی اس کے راستے کا سب سے بڑا کاٹا ہے۔ اسی لیے وہ مکرو فریب، مکاری جعل سازی، غرض محبت کی جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز سمجھتی ہے۔ دل آرام، اکبر اور انارکلی کا بھی ایک مثلث ہے انارکلی کے عروج نے محل سرا میں دل آرام کے وقار کو دھچکا لگایا ہے۔ اس لیے وہ اس سے حسد کرتی ہے۔ اکبر کے دل آرام کی جو جگہ تھی اسے انارکلی نے حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ سلیم، اکبر اور انارکلی کے تصادم کا بھی ایک مثلث ہے۔ اکبر سلیم کو ایک رومان پرست شہزادے کے بجائے عالی حوصلہ شہنشاہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ سلیم کا ایک کنیز سے دیوانہ وار محبت کرنا پسند نہیں کرتا پھر اس کنیز سے جس پر خود اس کی نظر عنایت ہو۔ ان تین مثلثوں کو تاج نے بڑی خوبی سے ملا کر عمل کا دل چسپ خاکہ مرتب کیا ہے۔“ 54

انارکلی کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مکالموں کی زبان و بیان بہت ہی دل کش ہے۔ مکالموں میں سلیس اور شستہ زبان کے ساتھ ساتھ محاوروں کو ایسی شگفتگی اور ہم آہنگی کے ساتھ استعمال کیا ہے گیا کہ کرداروں میں جان سی پڑ گئی ہے۔ زبان و بیان کے برجستہ استعمال نے کرداروں کی بات چیت کے لطف نے ان شخصیتوں کو اور کامیاب بنا دیا ہے۔

انارکلی کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تاج نے ان کے اہم کرداروں یعنی سلیم، انارکلی، اکبر اور دل آرام میں ایسا تصادم اور کش مکش ودیعت کر دیا ہے کہ آج ایک صدی بعد بھی نقادوں میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ انارکلی کس کا المیہ ہے؟۔ پروفیسر محمد حسن لکھتے ہیں۔

”ڈراما نار کلی المیہ ہے لیکن اس کے المیہ انجام کے محرکات کیا ہیں؟ آخر سلیم اور نار کلی اپنی محبت میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے اس المناک انجام کا سبب محض دل آرام اور شہنشاہ اکبر ہیں لیکن یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ نار کلی میں المیہ کے ہیروئن کی بنیادی خصوصیات موجود ہیں۔“ 55

پروفیسر احتشام حسین رقم طراز ہیں:

”میرے خیال میں یہ ڈراما سلیم اور نار کلی کا المیہ نہیں بلکہ اکبر کا المیہ ہے۔ اس کے یہاں ایک باپ اور ایک شہنشاہ کے درمیان کش مکش ہے اور جو ان کے درمیان توازن برقرار رکھنے یا کوئی تیسرا راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ اس کی شکست ہے۔ اس کا شاہانہ جلال نار کلی کو دیوار میں چنوا سکا لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی حیثیت سے جگہ نہ پاسکا۔“ 56

پروفیسر محمد حسن کے نزدیک اس میں نار کلی اور اکبر دونوں کا المیہ ہے ان کا بیان ہے کہ:

”نار کلی کا کردار، نار کلی کا المیہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ اکبر اعظم کا المیہ بھی ہے۔ کنیز نار کلی بے شک اس المیہ کی قیمت اپنی جان سے چکاتی ہے اور زندہ دیوار میں چن جاتی ہے مگر ڈرامے کا خاتمہ اس واقعہ پر نہیں ہوتا بلکہ شہنشاہ اکبر کے ان مکالمے پر ہوتا ہے: ”وہ (اکبر) بادشاہ ہے تو تیرے لیے، مزدور ہے تو تیرے لیے، وہ قاہر اور جابر بھی ہے تو تیرے لیے۔ وہ تیرا غلام ہے اور میرے جگر گویا غلاموں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔“ 57

پروفیسر احتشام حسین نے اس ڈرامے کو اکبر اعظم کا المیہ مانا ہے تو پروفیسر محمد حسن نے نار کلی اور اکبر دونوں کا المیہ کہا ہے۔ عشرت رحمانی نے پروفیسر احتشام کے موقف کی تائید کی ہے۔ لیکن سید وقار عظیم نے اس ڈراما کو نار کلی کا ہی المیہ کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈراما سلیم کا المیہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ تریجڈی کا ہیرو کبھی بھی اپنے مقصد سے سمجھوتہ نہیں کرتا جب کہ ڈراما میں ہیرو سلیم اپنے حالات سے سمجھوتہ کر لیتا ہے

اس لیے یہ ڈراما سلیم کا المیہ تو ہر گز نہیں ہو سکتا ہے۔ اکبر کا المیہ اس لیے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ اگرچہ سلیم کو انارکلی کی محبت سے باز رکھنے میں ناکام ہے لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہے کیوں کہ وہ انارکلی سے سلیم کی شادی نہ ہونے دینے اور انارکلی کا ملکہ بننے کی خواہش کی تکمیل نہ ہونے دینے میں کامیاب ہے لہذا یہ ڈراما اکبر کا المیہ بالکل نہیں ہے۔ بلکہ یہ انارکلی کا ہی المیہ ہے، ان کا بیان ہے:

”تو میں امتحان کے نقطہ نظر سے اس کا مختصر سا جواب دوں
 گا کہ سلیم کا المیہ اس لیے نہیں ہے کہ تریچڈی میں تریچڈی کے فن میں
 یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس ہیر و نے سمجھوتہ کر لیا، انگریزی میں
 اس

کے لیے لفظ compromise ہے تو جو ہیر و compromise کر لیتا ہے، اپنے مقصد کے ساتھ وہ ہیر و نہیں ہے۔۔۔۔۔ سلیم نے
 حالات کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا، بے حد غصے کے اظہار کے باوجود انارکلی
 کا جو حشر ہوا، وہ ہوا، یہ ویسے ہی شہزادے رہے اور ویسے ہی
 بادشاہ، تو پھر ہم اسے ایسے کا ہیر و ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی
 بنیادی شرائط پورا نہیں کرتا۔“ 58

اسے انارکلی کا المیہ اس لیے بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ شہزادہ سلیم سے سچی محبت کرتی ہے اور اس کی اس بے
 پناہ محبت میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے۔ وہ شہزادہ سلیم سے اس لیے محبت نہیں کرتی کہ اسے ملکہ بننے کی خواہش
 ہے۔ بلکہ اس نے تو اپنی محبت کا اظہار کبھی کسی کے سامنے کیا ہی نہیں یہاں تک کہ شہزادہ سلیم کے سامنے بھی اپنی
 سچے عشق کا اقرار نہیں کرتی ہے۔ ان کی ماں اس سے رازدارانہ انداز میں پوچھتی ہے تو وہ باتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اس
 کے باوجود اسے ایسی ناکامی ملتی ہے کہ اس بے لوث محبت کی خاطر اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ اس لیے اسے انارکلی
 کا ہی المیہ کہا جاسکتا ہے۔

ڈراما انارکلی سے متعلق ایک اہم سوال یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ انارکلی؟ سلیم
 یا پھر شہنشاہ اکبر؟۔ کچھ نقادوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ڈرامے کا ایک بڑا نقص یہی ہے کہ اس کے مرکزی
 کردار کے تعین میں لوگوں کا اختلاف رہا ہے۔

بعض حضرات نے اس ڈرامے کا مرکزی کردار انارکلی کو مانا ہے۔ لیکن اکثر نقادوں نے انارکلی، سلیم اور اکبر تینوں کو اس کا مرکزی کردار کی حیثیت عطا کیا ہے۔

انارکلی اسٹیج کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ کون سی مجبوریاں تھیں جو اس شاہ کار ڈراما کا اسٹیج کی زینت بننے سے مانع ہوئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیشہ نقادوں کے مابین موضوع بحث بنتے رہے ہیں۔ ذیل میں ہم ان سارے نظریات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔

پروفیسر سید وقار عظیم کا ماننا ہے کہ انارکلی کا وہ حصہ جس میں محفلِ رقص کا انعقاد کیا گیا ہے اسے اسٹیج کرنا مشکل تھا جس کی وجہ سے انارکلی اسٹیج پر پیش نہیں کیا گیا۔

”میں ضمنی طور پر ایک بات کہہ دوں۔ انارکلی کے متعلق عرصے تک یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ یہ اسٹیج کے لیے ایک کامیاب ڈراما نہیں ہے اور جیسا کہ خود امتیاز علی تاج نے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے جب شروع میں یہ ڈراما لکھا تو بہت سے لوگوں سے کہا کہ اسے قبول کر لو، انھوں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ انھیں اسٹیج پر پیش کرنے میں کچھ دقتیں محسوس ہوتی تھیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ جہاں جہاں دقتیں محسوس ہوتی ہیں، ان میں ڈراما نگار ترمیم کر دے۔ ڈراما نگار وہ ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جس ترمیم کی خواہش رکھتے تھے ڈراما کھیلنے والے اور ڈراما چھاپنے والے، وہ یہی منظر تھا آئینے والا۔“

یہ آئینے والا منظر بنیادی حیثیت رکھتا ہے ڈرامے میں۔۔۔ اگر اس میں کسی طرح کا تغیر کر دیا جائے تو وہ ساری عبارت جو اس نے بنائی ہے ڈرامے کی وہ منہدم ہو کر رہ جائے گی اور انجام جو ہے وہ مضحکہ خیز معلوم ہونے لگے گا۔“ 59

اس سلسلے میں ایک قول ڈاکٹر قمر اعظم ہاشمی کا ہے، ان کا ماننا ہے کہ انارکلی اسٹیج کی زینت بننے سے محروم اس لیے رہا کیوں کہ اس کا پلاٹ بہت لمبا ہے، دوسری وجہ یہ رہی کہ اس ڈرامے کو اسٹیج کرنے کے لیے جن ساز و سامان کی ضرورت تھی اس زمانے میں دستیاب نہیں تھے۔ لکھتے ہیں:

”مجموعی طور پر انارکلی کو اردو کے اچھے ڈراموں میں شمار کیا جاسکتا ہے لیکن اس کا سب سے اہم نقص یہ ہے کہ اسے اسٹیج نہیں کیا جاسکتا۔ پلاٹ کی وسعت اسٹیج کی راہ میں حائل ہے کیوں کہ عملی طور پر اسے 2 یا 3 گھنٹے میں سمیٹنا اور کر کے دکھانا دشوار ہے۔ دوسرے یہ کہ ساز و سامان اور مناظر ایسے ہیں کہ انھیں اسٹیج پر دکھانا ممکن نہیں ہے پھر یہ کہ رومانی شدت نے اسے ایک خالص جذباتی قصہ بنا دیا ہے۔“ 60

ڈاکٹر عطیہ نشاط کہتی ہیں:

”امتیاز علی تاج تھیٹر سے اچھی طرح واقف ہیں اور ذاتی طور پر پیش کش کا تجربہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود انھوں نے انارکلی میں اسٹیج کی ضرورتوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اسے اگر اسٹیج پر پیش کیا جائے تو آٹھ نو گھنٹے سے کم وقت نہیں لگے گا۔ اس میں خود کلامی کے مکالمے ضرورت سے زیادہ طویل ہیں اور مناظر غیر ضروری حد تک لمبے کر دئے گئے ہیں۔ اس سے عمل کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے اور ڈراما گھسنے لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکالموں میں ادبیت پیدا کرنے اور خوب صورت ترکیبوں سے سجانے میں وہ اس طرح کھوجاتے ہیں کہ ختم کرنے کا دھیان نہیں رہ جاتا۔“ 61

مذکورہ بالا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انارکلی کو سید امتیاز علی تاج کی زندگی میں کبھی اسٹیج پر پیش نہیں کیا گیا۔ اس زمانے میں چوں کہ دنیا ترقی یافتہ نہیں تھی اس لیے ان ساری دشواریوں کا سامنا تھا۔ لیکن آج کے اس دور جدید میں ان ساری مشکلات کا حل موجود ہے یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر میں ڈراما انارکلی میں بغیر کسی ترمیم کے اسٹیج پر کھیلا جاسکتا ہے۔ بلکہ کھیلا بھی گیا۔ ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں:

”جن لوگوں کے سامنے دور قدیم کا حقیقت پسندانہ اسٹیج ہے جس میں ڈرامے کی روایتی اسٹیج کی ضروریات کے مطابق اسٹیج

ہوتا اور مختلف مناظر کا باقاعدہ پردہ گرنے اور اٹھنے اور پراپرٹی (یعنی اسٹیج پر موجود ساز و سامان) مناسب تبدیلی ہونا لازم ہے۔ ان کے لیے انارکلی اسٹیج نہیں کیا جاسکتا لیکن آج کا اسٹیج ان قیود سے آزاد ہو چکا ہے۔ اب اسٹیج بڑی حد تک علامتی بن گیا ہے۔“ 62

انارکلی میں ایک رومانی فضا قائم کی گئی۔ تخلیق کار نے ایک روایتی قصے کو اتنی گہرائی و گیرائی سے فنی تقاضوں کو ملحوظ رکھ پیش کیا ہے کہ قاری اسے حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ اخیر تک پہنچتے پہنچتے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اختتام پر دل کی گہرائی سے یہ آواز آتی ہے کہ کاش ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو کیا ہوتا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ دیر کے لیے انارکلی اور شہزادہ سلیم کا شریک غم ہو جاتا ہے اور اکبر اعظم کے اس فیصلے سے قاری بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ تاج کی ادبی تربیت جو ان کے تعلیم یافتہ والدین سے شروع ہوئی تھی اس ڈرامے تک پہنچتے پہنچتے مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی۔ سچی بات یہ ہے کہ انارکلی تاج کی وہ تخلیق ہے جو غیر فانی ہے۔

پروفیسر محمد مجیب:-

پروفیسر محمد مجیب اردو کے اہم ڈراما نگاروں میں سے ایک ہیں۔ جن کے ڈراموں سے اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ ان سے پہلے جتنے بھی ڈراما نگاروں نے اردو ڈراما کی تاریخ کا حصہ بنا ہے ان میں کے اکثر کے ڈراموں کا پلاٹ کسی روایتی قصے پر مبنی ہوتا تھا۔ مجیب نے پہلی بار اپنے ڈراموں میں حقیقت نگاری کے اصولوں کو ملحوظ رکھ کر زندگی کے اہم پہلوؤں کو ڈرامے کے کینوس میں پیش کیا ہے۔ ان کے دور میں بھی ادبی ڈرامے لکھنے کا رجحان عام تھا لیکن انہوں نے پھر سے اردو ڈرامے کو اسٹیج کی زینت بنانے کی سعی جمیل کی۔ کامیاب ہوئے۔ دراصل ان سے پہلے جن ادیبوں نے ادبی ڈرامے لکھے ان ڈراموں کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی تھی کہ اس میں اسٹیج کے لوازمات ملحوظ نہیں رکھے جاتے تھے۔ اس کے برعکس مجیب نے تقریباً اپنے سارے ڈراموں کو اسٹیج کے نقطہ نظر سے لکھ کر ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی۔

ڈاکٹر قمر اعظم ہاشمی فرماتے ہیں:

”پروفیسر محمد مجیب نے اکثر ڈرامے جامعہ ملیہ کی ضرورتوں کے پیش نظر لکھے ہیں۔ کم و بیش ہر ڈرامے میں انھوں نے اسٹیج کے لوازم کو سامنے رکھا ہے۔“ 63

ان کے کل آٹھ ڈرامے منظر عام پر آکر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں، جن میں ”حبہ خاتون“، ”آزمائش“، ”خانہ جنگی“ اور ہیر و ون کی تلاش ان کے شاہ کار ہیں۔ جن میں انہوں نے زندگی کے اہم مسائل کو موضوع بنایا ہے۔ ”انجام“، ”کھیتی“ اور دوسری شام بھی ان کے اہم ڈرامے ہیں جن میں انہوں نے ہندوستانی سماج و معاشرت کے کسی پیچیدہ مسئلے کو ڈرامائی ہیئت عطا کیا ہے۔ متذکرہ ڈراموں کے علاوہ بچوں کے لیے ”آؤ ڈراما کریں“ نام سے ایک نفسیاتی ڈراما لکھ کر بچوں کی نفسیات پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔

پروفیسر مجیب کو ہندوستانی مختلف زبانوں کے علاوہ ”روسی“ اور ”جرمنی“ زبان پر بھی دس ترس حاصل تھا۔ بچپن ہی سے انہیں روسی اور جرمنی زبانوں سے دل چسپی تھی۔ ہندوستانی ڈراموں کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ جرمنی اور روسی ڈراموں سے اکتساب فیض کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں مغربی ڈراموں کے اثرات خوب پائے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر صادقہ ذکی رقم طراز ہیں:

”1930 سے 1940ء تک کے دوران انہوں نے روسی

ادب کی تاریخ لکھنے کے لیے روسی تخلیقات کا غائر مطالعہ کیا تھا۔ روسی ڈراموں کے علاوہ وہ جرمنی میں مغربی ڈراموں کو قریب سے دیکھ چکے تھے۔ طالب علمی کے دوران روسی اور جرمنی زبانیں سیکھنے کے ساتھ ہی ساتھ وہ مغربی افسانوی ادب کو بھی پڑھتے رہے۔ چنانچہ مغربی علم و ادب کے اثرات ان کے ذہن پر مرتب ہوئے جن کا عکس ہم ان کی ڈراما نویسی میں باسانی دیکھ سکتے ہیں۔ پروفیسر مجیب بڑے پایہ کے ڈرامے نگار تو نہیں ہیں اور نہ ہی انہوں نے ڈراما نگاری کو مقصد زندگی بنایا تھا لیکن انہوں نے مغربی علم و ادب کی بعض خصوصیات کو اردو ڈرامے میں ضرورت کے مطابق ایک حد تک داخل ضرور کیا ہے۔“ 64

کھیتی

”کھیتی“ پروفیسر مجیب کا پہلا ڈراما ہے جسے انہوں نے 1931ء میں تصنیف کی۔ یہ ایک مختصر سماجی و اصلاحی ڈراما ہے جس میں ڈراما نگار نے اپنے عہد کے نام نہاد سماجی قائدین اور ضمیر فروش رہنماؤں کے چہروں سے پردے ہٹا کر ان کے اصلی چہروں سے سماج کو روشناس کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس ڈرامے کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ اس ڈرامے میں مجیب نے ایک بھی زنانہ کردار پیش نہیں کیا ہے۔ اس ڈرامے میں طنز آمیز پیرایہ استعمال کیا ہے جو ان کے ہمدرد قوم و ملت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اس ڈرامے کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر کالجوں میں بارہا اسٹیج کیا گیا۔ عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

”ان کے متعدد افسانے اور مضامین ملک کے موقر جرائد میں شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈراما ”کھیتی“ دلکش انداز میں لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک زنانہ کردار بھی شامل نہیں کیا گیا۔ اس ادبی اور اصطلاحی تمثیل میں قوم و ملت کے سدھار کی کیفیت پیش کی گئی ہے۔ کالجوں میں اسٹیج ہوتا رہا ہے۔“ 65

اس اعتبار سے یہ ڈراما اچھا ہے کہ اس میں اسٹیج کے لوازمات کا پورا پورا خیال رکھا گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس نے ڈرامے کی اہمیت کو گھٹا دی ہیں۔ ان خامیوں میں سے ایک بڑی خامی مکالموں کی طوالت ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”اس ڈرامے میں مکالمے بے حد طویل ہیں اور بعض جگہ تو کسی ایک کردار کی گفتگو نے دو تین صفحے گھیر لیے ہیں۔ ڈرامے کا تاثر خود کلامی سے مسخ ہو جاتا ہے“ 66

انجام

ڈاکٹر عطیہ نشاط انجام پر روشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”انجام“ مذہبی ٹھیکیداروں کو ان کے اصلی روپ میں پیش کرتا ہے جس میں فرد کے اعمال اور مذہبی سرپرستوں کی کش مکش

دکھائی گئی ہے۔ ایک انسان زندگی کے تنگ و دو سے گزرنے کے بعد آخر میں جب پیچھے گھوم کر ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ حق و فرض کی ادائیگی میں کبھی انصاف اور کبھی بے انصافی کرتے ہوئے زندگی کی سب سے قیمتی دولت سکون کھو چکا ہے۔ سب سے خاص کردار نجم الدین کا ہے۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ انھوں نے عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھ کر گزارا ہے اور زندگی کی اچھی بری سبھی قدروں کو اپنایا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہیں۔ جیسے وہ گناہ گار ہو۔ جانے وہ کون سا بوجھ ہے جس کے تلے وہ دبے جا رہے ہیں۔ مذہبی ٹھیکیداروں کی نمائندگی کے لیے مجیب نے درگاہ کا ماحول پیش کیا ہے۔ جہاں پر مرید، مجاور جیسے ظاہر دار، اسلام پرست مذہب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور کسب معاش کے لیے دعا، تعویذ، گنڈا دے کر لوگوں کو وہم میں مبتلا کر کے ان کا خون چوستے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو مذہب کی حقیقت سے دور لے جاتے ہیں۔ بظاہر وہ خود کو عام لوگوں سے بالاتر ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی گناہ و ثواب اور زندگی کی لذتوں سے سیراب ہوتے ہیں۔“ 67

”انجام“ پروفیسر مجیب کا دوسرا ڈراما ہے، جسے انہوں نے طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس ڈرامے کی سن تصنیف 1934ء ہے۔ یہ ایک معاشرتی اصلاحی ڈراما ہے۔ جس میں مجیب نے مذہبی رہنماؤں کے چہرے سے پردہ اٹھا کر اسے بے نقاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈراما میں ایک تلخ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص زندگی بھر حرام کمائی سے اپنی جیبیں بھرتا ہے وہ بڑھاپے میں ذہنی اور دلی تسکین کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اخیر وقت کے چند وظائف اور نام نہاد روحانی باباؤں کی جھاڑ پھونک سے وقتی تسکین تو مل سکتی ہے لیکن دائمی اطمینان نیک کام سے ہی مل سکتا ہے۔

مجیب نے اس ڈرامے میں جو حقیقت بیان کیا ہے اس سے شاید ہی کسی کو انکار ہو۔ درگاہوں اور مزاروں میں مجاوروں اور نام نہاد پیروں کی جونگناچ دورِ حاضر میں چل رہا ہے اس سے عوام الناس واقف ہوں ناہوں لیکن پڑھے لکھے لوگ قوم کی ان ٹھیکیداروں کی غیر شرعی حرکتوں سے انجان نہیں۔

اس ڈراما کا مرکزی کردار نجم الدین ہے جسے حج کے روپ میں پیش کر کے اور پھر بڑھاپے میں غیر تسکینی زندگی کی تصویر کشی کر کے مجیب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے زندگی کے آخری لمحوں میں سکون تب ہی میسر آتا ہے جب انسان جوانی میں نیک کام کرے۔ ورنہ انجام ایسا ہی ہوتا ہے جیسا نجم الدین کا۔

اس ڈرامے میں مجیب نے کہانی کی ترتیب و تشکیل میں خاص دھیان دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دوسرے ڈراموں کی بہ نسبت اس ڈرامے میں تجسس و تذبذب کی کیفیت زیادہ مضبوط ہے۔

اس ڈرامے کا مرکزی کردار شیخ نجم الدین ہیں، اس کے علاوہ مولوی عبداللہ اور نور محمد بھی جان دار کردار ہیں، ان دونوں کرداروں کے ذریعے مجیب نے ایسے کٹ ملاؤں کی نشاندہی کی ہے جو مذہب اسلام پر دھبہ ہیں، جن کی روزی روٹی کا ذریعہ معصوم لوگوں کو الٹی پٹیاں پڑھا کر، جھوٹ بول کر اور دلوں میں خوف پیدا کر کے تعویذ دے کر روپے اینٹھنا کر ہے۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط اس ڈرامے کی کردار نگاری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

”فرد کی الجھنیں اور نفسیاتی نظام کا رد عمل محمد مجیب نے بہت

کامیابی سے پیش کیا ہے۔ ایک کردار کی داخلی کشمکش اور اس کے پہلو بہ

پہلو سماجی اداروں کی تنقید نے اس ڈرامے کو اردو کے اچھے نفسیاتی

ڈراموں کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ اور ڈراما کو نئی وسعت سے

آشنا کیا ہے۔“ 68

اس ڈرامے کے مکالمے بہت طویل ہیں جس کی وجہ سے غیر موثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ مکالمے کی طوالت

طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔ لیکن ”کھیتی“ کے مکالمے کے مقابلے میں بہتر اور مختصر ہیں۔

مجموعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجیب نے اس ڈرامے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھی ہے۔ کہانی کی

ترتیب و تشکیل، کردار سازی، مکالمے نگاری اور زبان و بیان ہر چیز مسلم ہے۔ مجیب کا یہ دوسرا کامیاب ڈراما ہے

لیکن نقش اول سے بہتر۔

خانہ جنگی

”خانہ جنگی“ پروفیسر محمد مجیب کا شاہ کار تاریخی ڈراما ہے۔ ڈاکٹر وجے دیو سنگھ کے مطابق ”اس ڈرامے کو مجیب نے پہلی بار 1946ء میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی سلور جوبلی کے موقع پر جامعہ میں اسٹیج کیا۔“ لیکن ڈاکٹر عطیہ نشاط نے اس کی سن تصنیف 1947 بتائی ہے۔ اس ڈرامے میں خانہ جنگی کی تباہیوں اور نفاق کی برائیوں کو ڈرامائی انداز میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس ڈرامے میں مجیب نے ”داراشکوہ“ اور ”اورنگ زیب“ کے درمیان خانہ جنگی اور سرمد کی شہادت کو موضوع بنایا ہے۔ یہ ڈراما جیسا کہ مصنف نے خود لکھا ہے 1658 تا 1659ء کی مدت تک کی پھیلی تاریخ کا حاصل ہے۔

”خانہ جنگی“ پانچ ایکٹ (باب) پر مشتمل ہے۔ جس کا پلاٹ بہت ہی پرکشش اور دل چسپ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں اپنے بڑھانے کے زمانے میں حکومت کی تقسیم اپنے چاروں بیٹوں داراشکوہ، محمد شجاع، اورنگ زیب اور مراد کے درمیان کر دیتے ہیں۔ شجاع کو بنگال، اورنگ زیب کو دکن، مراد کو گجرات کی حکمرانی سونپتے ہیں جب کہ اپنے بڑے بیٹے ’داراشکوہ‘ کو پنجاب اور سندھ دے کر اپنے پاس آگرہ میں رکھتے ہیں۔ شاہ جہاں جب بیمار ہوتا ہے تو داراشکوہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح باپ کی علالت کی خبر بھائیوں کو نہ ہو، لیکن جاسوسوں کے ذریعے اورنگ زیب اور دیگر بھائیوں کو باپ کی طبیعت کی خرابی کا علم ہو جاتا ہے اور جنگ کی ابتدا ہوتی۔

دراصل مغل شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں مذہب اسلام کے ماننے والے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک گروہ کا ماننا تھا کہ مذہب مل جل کر رہنے کا نام ہے، اس گروہ کی رہنمائی بادشاہ وقت کر رہے تھے۔ جس کے نتیجے میں ”دین الہی“ کی بنیاد پڑی۔ دوسرے گروہ کی قیادت علما کرتے تھے انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اسلام خاص دین ہے جس سے کسی دوسرے مذہب کی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں بھی ان دونوں گروہوں کے درمیان تصادم اور کش مکش باقی رہے۔ شاہ جہاں کے بیٹوں میں داراشکوہ پہلی جماعت کے نقش قدم پر تھے تو اورنگ زیب دوسری جماعت کی پیروی کرتے رہے۔ پھر جب شاہ جہاں نے ملک کی تقسیم کیا تو اس تقسیم کو لے کر بھی دونوں بھائیوں کے من موٹے ہوئے۔ نتیجاً خانہ جنگی کی نوبت آپہنچی۔ اس پوری مغلیہ تاریخ کو ڈاکٹر عطیہ نشاط نے یوں بیان کیا ہے کہ:

”چند تاریخی کرداروں کے پردے میں ہندوستانی تہذیب کی اس کش مکش کو پیش کیا گیا ہے جو مغل عہد میں اکبری دور کے بعد ایک ملی جلی تہذیب کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی اور واضح طور پر اس کے دورخ تھے جس کی نمائندگی بعض علما اور بعض صوفی اور بادشاہ کر رہے تھے۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ مذہب مل جل کر رہنے کا نام ہے اور تمام مذاہب ایک ہی راستے کی طرف نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ اسلام ایک خاص دین ہے اس میں کسی دوسرے مذہب کی آمیزش سچی مذہب پرستی سے دور کر دیتی ہے۔ اکبری عہد میں پہلے گروہ کو خاص تقویت حاصل ہوئی لیکن اس کے بعد سے مذہب پرست علماء نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہاں تک کہ شاہ جہاں کے آخری زمانے میں یہ کش مکش داراشکوہ اور رنگ زیب کے تصادم کی صورت میں ظاہر ہوئی۔“ 69

پروفیسر مجیب نے اس مغلیہ تاریخ کو اس طرح سے دلکش انداز میں فنی چابکدستی سے خانہ جنگی کے روپ میں پیش کیا ہے کہ پورے تاریخی مناظر نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں۔ ڈرامے میں کردار نگاری کی وہ مثال پیش کی جس سے ہم عصر ڈرامے محروم ہیں۔ مکالمے کی پیش کش فطری انداز میں کر کے ڈرامے کی دل چسپی کو دو گنی کر دیا ہے۔ تاہم مکالموں کی طوالت سے کہیں کہیں اکتاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک کامیاب ڈراما ہے۔ جس سے انکار ناممکن ہے۔

ترقی پسند تحریک کے تحت لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید

1857ء کی پہلی جنگ آزادی ہند کی ناکامی کے بعد پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ کے بعد ہندوستان کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی زندگی بہت متاثر ہوئی۔ ادب اور زندگی چولی دامن کا ساتھ ہے لہذا جب ہندوستانی زندگی متاثر ہوئی تو ادب میں بھی تبدیلیاں رونما ہونے شروع ہوئی۔ جس کے نتیجے میں اردو ادب میں کئی ادبی، سماجی اور سیاسی تحریکوں کی بنیاد پڑی۔ ”ترقی پسند تحریک“ بھی انہیں اردو کے ادبی تحریکوں میں سے ایک ہے۔ جو اردو ادب کی ایک اہم تحریک ہے۔ جس کا باضابطہ آغاز 1936ء میں سجاد ظہیر اور ان کے دیگر رفقاء نے کیا تھا۔

ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد فنون لطیفہ کے ذریعے قومی اور سماجی اصلاح اور ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانا تھا۔ لیکن وقت اور حالات کے پیش نظر اس میں تبدیلی آتی گئی اور دیگر چیزیں بھی شامل ہوتی گئیں۔ اب ان کے مقاصد میں قدامت پسندی کے خلاف آوازیں اٹھانا، تعلیم نسواں کی حمایت کرنا، کسان اور مزدور کے مسائل کو اجاگر کرنا، ادب میں حقیقت نگاری اور انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو ترجیح وغیرہ شامل ہو گئے تھے۔

اردو ڈراما، جس کی جنم بھومی ہندوستان ہے، ترقی پسند تحریک سے پہلے ایک روایتی چیز بن کر رہ گیا تھا، سماج میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ترقی پسند تحریک سے جڑے کچھ ادیبوں نے اردو ڈراما کی طرف بھی توجہ کی۔ جن میں سجاد ظہیر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، رشید جہاں، محمود الظفر، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، محمد حسن، حبیب تنویر وغیرہ کے نام مشہور ہیں۔ یہ وہ ادیب ہیں جو کسی ناکسی فن کے ماہر ہیں، لیکن جب انہوں نے ڈراما نگاری کی کوشش کی تو انہیں اس میدان میں کماحقہ کامیابی نہ مل سکی تاہم ان میں سے بعض حضرات نے اچھے ڈرامے لکھے۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط کا اس سلسلے میں یہ بیان بڑا اہم ہے۔

”1936ء کے بعد جب اردو میں ترقی پسند تحریک کا بول بالا تھا ادب اور زندگی کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے عوامی فن کار ڈرامے کی طرف متوجہ ہوئے جو ادب کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کا نتیجہ انڈین پیلس تھیٹر کی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ ویسے تو بنگالی، گجراتی، مرہٹی اور دوسری زبانوں میں بھی اس تحریک کے اثرات اردو سے زیادہ نمایاں رہے۔ لیکن اردو میں خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، سردار جعفری اور بعض دوسرے ادیبوں کی تخلیقات اسی تحریک کے ذریعے پیش کی گئیں۔ طرز اظہار کے اعتبار سے ان کا رشتہ ہندوستان کے قدیم نوٹکیوں سے بھی جوڑا جاسکتا ہے لیکن جن ڈراموں نے کچھ ادبی اہمیت اختیار کی ان کے لیے عام ہندوستانی تھیٹر ہی استعمال کیے گئے۔ خواجہ احمد عباس کا ”میں کون ہوں“ اور ”بیوہ“، عصمت چغتائی کا ”دھانی بانگن“، سردار جعفری کا ”یہ کس کا خون ہے“ ایسے ڈرامے ہیں جو حقیقت پسندی کا اچھا نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ تھیٹر کو عوام سے قریب لانے میں بھی سازگار ثابت ہوئے۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ اسی تحریک نے آج کے ان تھیٹروں کو جنم دیا ہے جو حبیب تنویر، ابراہیم القاضی اور شمع زیدی کی سرکردگی میں نئے رنگ کے ڈرامے پیش کر رہے ہیں“ 70

ترقی پسند تحریک سے منسلک اردو ڈراما نگاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے سید احتشام حسین لکھتے ہیں:

”جدید ڈراموں کے موضوعات بھی یہی ہیں۔ کبھی واضح طور پر کبھی طنز کی شکل میں، کبھی علامتوں اور اشاروں کے پردے میں، کبھی محض زور بیان کی مدد سے، زندگی کی گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں یا شاید کبھی زیادہ الجھادی جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر چند ڈراما نگاروں اور ڈراموں پر نظر ڈالنے سے جدید ڈراموں کا موضوع معلوم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے

سجاد ظہیر کے بیمار کا خیال آتا ہے جو ڈرامائی کش مکش، ادبیت، سیاسی اور سماجی بیداری کی علامت ہے۔ اوپندر ناتھ اشک کا مجموعہ پاپی سوسائٹی کی بے عنوانیوں پر لکھے ہوئے طنز آمیز ڈراموں کا مجموعہ ہے جس میں معمولی قسم کی اخلاقی اور سماجی کمزوریوں سے لے کر اہم معاشرتی نا انصافیوں تک کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ یہ ڈرامے حرکت اور عمل کے حامل ہونے کی وجہ سے اسٹیج پر بھی کامیابی کے ساتھ پیش کیے جاسکتے ہیں۔“ 71

سجاد ظہیر

سجاد ظہیر کا شمار ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے، وہ بنیادی اعتبار سے ایک ادیب، نقاد اور ناول نگار ہیں لیکن انھوں نے ”بیمار“ نام سے ایک ڈراما بھی لکھا ہے، جسے کوئی اعلیٰ حیثیت تو حاصل نہیں تاہم اس میں کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔ پروفیسر احتشام حسین نے ڈراما ’بیمار‘ پر اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ:

”سب سے پہلے سجاد ظہیر کے بیمار کا خیال آتا ہے جو ڈرامائی کش مکش، ادبیت، سیاسی اور سماجی بیداری کی علامت ہے“ 73

منظر اعظمی رقم طراز ہیں:

”ترقی پسندوں میں سب سے پہلا ڈراما سجاد ظہیر نے ’بیمار‘ کے نام سے لندن میں لکھا تھا۔ ڈراما کامیاب نہیں تھا مگر زبان سادہ اور مکالمے فطری تھے“ 74

خلیل الرحمن اعظمی ڈراما ’بیمار‘ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”سجاد ظہیر کا یہ ڈرامہ بحیثیت ڈرامہ تو ایسا کامیاب نہیں لیکن سادہ زبان اور فطری مکالمے کا انداز ڈرامے کو عام زندگی سے قریب لانے کی ایک کوشش کی ہے۔“ 75

یہاں پر یہ بات بھی قابل بیان معلوم ہوتا ہے کہ ترقی پسند تحریک سے متعلق جو ڈرامے لکھے گئے انہیں اسٹیج کرنے کے لیے تحریک نے خود کا ایک تھیٹر قائم کیا تھا جس کا نام ”انڈین پیوپلز تھیٹر ایسوسی ایشن“ تھا، جسے انگریزی میں مخفف کر کے IPTA کہا جاتا تھا۔ 1943ء میں باضابطہ اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔

ایپٹا (IPTA) کے تعلق سے پروفیسر احتشام حسین رقم طراز ہیں:

”ہاں ڈرامے کے زندہ ہونے کی سب سے زیادہ امیدیں انڈین پیوپلز تھیٹر کی تحریک سے وابستہ ہیں جن کا مقصد ڈرامے کو ہندوستانی عوام کی زندگی سے ہم آہنگ بنادینا اور مسائل حیات کو خالص ہندوستانی انداز میں فنی خصوصیات کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ یہاں فن اور تجارت کا نہیں فن اور عوام کا تعلق ہے۔ اس تحریک کے زیر اثر ابھی اردو میں چند ہی ڈرامے لکھے گئے ہیں لیکن ان کی ادبی اور فنی حیثیت نظر انداز نہیں کی جاسکتی۔“ 76

ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”ترقی پسند تحریک نے ایک بار پھر اس رابطے کی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اثر سے اردو افسانہ، ناول تنقید اور ڈراما ہی نہیں لوک کہانیوں اور لوک گیتوں کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ ان اہم تجربات نے از سر نو ہندوستان گیر پیمانے پر ناول سے دل چسپی لینے والوں کو بیدار کیا اور لوک تھیٹر، رومن تھیٹر، لٹل تھیٹر، پیوپلز تھیٹر کی شکلوں میں نئے انداز کے اسٹیج اور ڈرامے کو جنم دیا۔ انڈین پیوپلز تھیٹر ایسوسی ایشن بھی انہیں میں سے ایک ہے جسے آسانی کے لیے IPTA (ایپٹا) کہا جاتا ہے۔“ 77

افسوس کا مقام ہے کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ڈرامے لکھے گئے اور اسٹیج کیے گئے ان پر بہت کم نقادوں نے توجہ دی ہے، جن لوگوں نے دی بھی تو بس اتنا کہ ان کے ڈرامے گنوا کر اپنا قرض اور فرض ادا کر دیے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ چند جملوں میں اس پر تبصرے کر دئے ہیں اور بس۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط اور ابراہیم یوسف وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے ترقی پسند ڈراموں پر قدرے تنقیدی بحث کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر عطیہ نشاط نے بھی کچھ ہی

ڈراموں پر تنقیدی بحث کی ہیں۔ ابراہیم یوسف نے بھی چند ایک ترقی پسند ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے لیکن ان کی تنقید کا رخ صرف انہیں مسائل سے متعلق ہے جو زندگی کی مختلف زاویے سے پیش آتے ہیں۔ ذیل میں ہم ترقی پسند ڈراموں کے تنقید کا تنقیدی جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔

خواجه احمد عباس

خواجه احمد عباس اردو ادب کے مشہور ادیب اور صحافی ہیں۔ ”اپٹا“ کے بانیوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ انھوں نے اپٹا کے لیے کئی ایک ڈرامے لکھے ہیں۔ مثلاً سرخ گلاب کی واپسی، رپورٹر، بارہ بج کر پانچ منٹ، میں کون ہوں اور زبیدہ ان کے کامیاب ڈرامے ہیں۔

اپٹا کے تحت لکھا گیا سب سے پہلا ڈراما ”زبیدہ“ ہے جس کے مصنف خواجه احمد عباس ہیں۔ اس ڈرامے نے اپٹا کو پورے ہندوستان میں متعارف کرایا اور مقبول عام بنا دیا۔ ڈراما ”زبیدہ“ پہلی دفعہ 1944ء میں اسٹیج کیا گیا تھا جسے بلراج ساہنی نے ڈائریکٹ کیا تھا۔

ڈراما ”زبیدہ“ کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈرامے کی مرکزی کردار ’زبیدہ‘ اتر پردیش کی ایک متوسط طبقے کی لڑکی ہے، ایک دن اس کے گھر کے قریب محرم کے موقع پر ہونے والے نوحہ و ماتم کے پرکشش گانے سن کر وہ بہت متاثر ہو جاتی ہے اور سماجی فلاحی کاموں میں لگ جاتی ہے۔ شہر میں ہیضہ کی وبا آتی ہے جس سے وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور جان بحق ہو جاتی ہے۔ بس اتنی سی کہانی ہے اس ڈرامے میں لیکن انداز پیش نے اس ڈرامے کو بہت مقبولیت بخشا۔ ڈاکٹر نشاط اس ڈرامے کی روشنی میں خواجه احمد عباس کے فن سے متعلق لکھتی ہیں:

”عباس نے اس ڈرامے میں ساخت کا نیا تجربہ کیا ہے اور شہری زندگی کے نعروں، جلوسوں کو مسلمان گھرانے کی اندرونی زندگی سے ربط دے کر زندہ اخبار کی طرح ڈراما تخلیق کیا ہے۔ انھوں نے اس تجربہ سے تھیٹر کی روایت میں بھی ایک تبدیلی کی اور دستاویزی (Documentry) ڈرامے کی قسم کی چیز لکھی۔“ 79

”سرخ گلاب کی واپسی“ بھی خواجه عباس کا ایک کامیاب ڈراما ہے جسے IPTA (اپٹا) کے زیر اہتمام اسٹیج

کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے کے سلسلے میں ڈاکٹر نشاط نے صرف اتنا لکھا ہے کہ:

”خواجہ احمد عباس کا ڈراما ”سرخ گلاب کی والیسی“ بھی نئی ٹیکنیک کی کامیاب مثال ہے جس میں فن کو مقصد پر قربان نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کا کامیاب امتزاج پیش کیا گیا ہے۔“ 82

مذکورہ بالا ڈرامے لکھنے کے علاوہ خواجہ احمد عباس ’اپٹا‘ سے کئی حیثیتوں سے وابستہ رہ کر اپٹا کی ترقی کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ انھیں ’اپٹا‘ کے خازن اور جنرل سکریٹری کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ’اپٹا‘ کی تئیں ان کے خلوص اور ایثار کو دیکھ کر ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے انھیں صدر کے اعلیٰ عہدے پر فائز کیا۔ انھوں نے بھی اس عہدے کی بھرپور لاج رکھی اور پوری اپنی زندگی اپٹا کی ترویج و اشاعت کے لیے صرف کر دی۔

علی سردار جعفری

مشہور و معروف شاعر، ادیب، نقاد اور ڈراما نگار علی سردار جعفری ابتدا ہی سے ترقی پسند تحریک سے منسلک رہے۔ انھوں نے تحریک کا عوامی تھیٹر ’اپٹا‘ کے لیے کئی ایک ڈرامے بھی لکھے۔ مثلاً ”یہ کس کا خون ہے“، ”بہنیں“ اور کامریڈس ان کے اہم ڈرامے ہیں۔ لیکن ان میں سے ”یہ کس کا خون ہے“ کو بہت مقبولیت ملی۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ صرف دو مہینے میں سات دفعہ اسٹیج ہوا، ڈاکٹر عطیہ نشاط ”یہ کس کا خون ہے“ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتی ہیں:

”اپٹا کا ایک مقبول ڈراما علی سردار جعفری کا ”یہ کس کا خون“

ہے“ جو جنوری اور فروری میں 1943ء میں سات بار بمبئی میں اسٹیج کیا گیا اور اس کے بعد شہروں میں بھی کھیلا گیا۔ اسی سال یہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا۔ اس ڈرامے میں جاپانیوں کے حملے کے خلاف عوام کو تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ انگریزوں کی غلامی سے بیزار ہو کر کہیں فسطائیت کی غلامی میں نہ پڑ جائیں۔ چٹگاؤں کے علاقے میں ایک گاؤں کی عوامی تنظیم کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ سماج دشمن عناصر کی پول بھی کھل جائے اور لوگ واقف ہو جائیں کہ ان حالات میں عوام کے لیے کون سا صحیح راستہ ہے جس پر چل کر وہ عوامی حکومت قائم کر سکتے ہیں“ 83

ڈرامے کا خلاصہ یہ ہے کہ خان بہادر علی حسین ایک لاپرواہ زمین دار ہے جس کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا امجد امیرانہ زندگی گزارتا ہے، اس کی دوستی ایک متشدد نوجوان امیوکار گھوش سے ہے، جو جاپانیوں کا ایجنٹ ہے جس کا کام ملک میں افراتفری پھیلانا کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، رفیق نام کا نوجوان کمیونسٹ پارٹی کا ایک سرگرم لیڈر ہے، جس سے خان بہادر کی بیٹی سکینہ متاثر ہے، گھوش کی زہر آلود سازش سے سکینہ کو سخت نفرت ہے اور اس کا پردہ فاش کرتی رہتی ہے، رفیق اور ان کے ساتھیوں کی لگن سے اس علاقے کے کسان منظم ہو کر جاپانیوں سے جنگ کے لیے ہو جاتے ہیں، رفیق جاپانی بمباری میں اپنی جان گنوا دیتا ہے، اسی کے خون سے رنگین جھنڈا اٹھا کر اس کے نیچے کئی ہزار کسان اکٹھا ہوتے ہیں اور جنگ کی پھر سے تیاری کرتے ہیں۔ خان بہادر جو بے عمل زمین دار ہے اس کے پاس ایک بندوق ہوتا ہے جسے کسان ان سے لے لیتا ہے اور علامتی طور پر پرانے زمین دار طبقے کو شکست دے عوامی حکومت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔

اس ڈرامے کے موضوع کے سلسلے میں ڈاکٹر عطیہ نشاط فرماتی ہیں:

”اس ڈرامے کا موضوع وقتی تھا۔ 1942ء، 1943ء میں

جب جاپان کا خطرہ ہندوستان کی سرحد پر موجود تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ فسطائیت کا روپ واضح کیا جائے جو ہندوستان کی دوستی کا دعویٰ کر کے اس وقت ہندوستانی عوام پر اپنی گرفت کر لینا چاہتا تھا۔“ 84

کرشن چندر

کرشن چندر کا اصل میدان افسانہ نگاری اور ناول نویسی ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ کامیاب ڈرامے بھی تصنیف کیے ہیں۔ ان کے ایک ایکٹ کے ڈراموں کا مجموعہ ”دروازہ“ کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ جس میں ان کا ایک ڈراما ”دروازے کھول دو“ بھی شامل ہے۔ جس کا موضوع قومی یکجہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ یہ ایک ایکٹ کا ڈراما ہے جو ایک ہی سیٹ پر کھیلنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جس کا خلاصہ ہم ذیل میں پیش کیے دیتے ہیں۔

رام دیال بمبئی کے ایک تنگ نظر اور کم ظرف مالدار آدمی ہے جس نے بمبئی شہر میں ایک بڑی فلیٹ تعمیر کرتا ہے، جس میں بہت سے کمرے ہیں، اس فلیٹ کی تعمیر میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے لوگ کام

کرتے ہیں مثلاً بلڈنگ کی نقشہ ایک بنگالی انجینئر تیار کرتا ہے، معماری کا کام راجستھان کے مزدور کرتا ہے، کھڑکیاں بنانے کی ذمہ داری پنجاب کے بڑھئی اپنے سر لیتا ہے، ڈی سوزا وائرنگ کا کام دیکھتا ہے اور رستم نے سینٹری فننگ کی ہے۔ بلڈنگ جب تیار ہو جاتا ہے تو رام دیال کو ایسے کرائے دار کی ضرورت ہے جو نہ اردو بولتے ہوں، نہ شلو اور پہنتے ہوں اور پکڑی باندھتے ہوں، نہ گوشت کھاتے ہوں، نہ شراب پیتے ہوں۔ گوشت، مچھلی، انڈا یہاں تک کہ پیاز، لہسن اور ایسی ہی ہر بودینے والی چیز اس بلڈنگ میں ممنوع ہے۔ بسم اللہ سائنس داں کو وہ فلیٹ اس لیے کرائے پر دینے سے انکاری ہے کہ وہ مسلمان ہے، آفتاب رائے اس لیے نہیں دے سکتا ہے کہ ان کی بیویاں زیادہ ہیں، انڈے بھی بہت کھاتے ہیں۔ ماتھر لکھنوی کو اس لیے فلیٹ دینے کے لیے تیار نہیں کہ وہ لکھنؤ سے ہیں اور نفیس اردو بولتے ہیں۔ اسی طرح ہر کرائے دار میں کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے جس کی وجہ رام دیال کسی کو بھی فلیٹ کرائے پر نہیں دیتے۔ ایک دن سیٹھ رام دیال پر دل کا دورہ پڑتا ہے تو ڈاکٹر کو لیو کی وجہ سے اس کی جان بچتی ہے اور رام دیال کی آنکھیں کھلتی ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ سب کو مل جل کر رہنا چاہئے۔

کرشن چندر کے اس ڈرامے کے متعلق ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”کرشن چندر بڑے ماہر فن کار ہیں۔ تقریباً ہمیشہ ان کا موضوع سماج ہوتا ہے۔ انھوں نے بڑی خوبی سے جا بجا سرمایہ داروں کی تنگ نظری اور نفع خوری کے پہلو واضح کیے ہیں۔ سیٹھ رام دیال ایک مثالی سیٹھ ہیں۔ اس طرح سبھی کردار نمائندہ TYPICAL کردار ہیں۔ رام دیال کا جوان لڑکا مکمل کانت ہندوستان کے نئے شعور کی علامت ہے اور وہ تنگ نظری میں اپنے باپ کا ہم خیال نہیں۔ باپ اور بیٹے کے خیالات کی یہ کش مکش ایک جگہ بہت کھل کر سامنے آگئی ہے۔“ 88

اس ڈرامے کو اگر فنی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یقناً اس میں کچھ خامیاں نظر آتی ہیں لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین کرنی ہوگی کہ کرشن چندر کا میدان ناول نویسی اور افسانہ نگاری ہے اس کے باوجود انہوں نے ایک اہم سماجی پہلو کو موضوع بنا کر ڈرامائی ہیئت میں پیش کیا ہے۔ اس اعتبار سے اس ڈرامے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں جو طرز بیان اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت ہی اچھوتا ہے۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط کرشن چندر کے اس ڈرامے کی فنی خوبیوں اور خامیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اگرچہ ڈرامائی ٹکنیک کے نقطہ نظر سے یہ کوئی بڑا کارنامہ

نہیں ہے اور اپنے مقصد کی گراں باری کی وجہ سے کہیں کہیں نمایاں

مقصدیت کا شکار ہو گیا ہے لیکن ڈرامائی مواقع اور حسن اظہار کی وجہ

سے آخر تک اپنی دل کشی نہیں کھوتا اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں

کہ کرشن چندر کا یہ تجربہ ناکام نہیں ہے۔“ 90

ترقی پسند تحریک کا مقصد اول ’ادب برائے زندگی‘ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کرشن چندر نے اس

ڈرامے کو تصنیف کی ہے۔ اس ڈرامے میں سیکولر سماج کے نقوش کو ابھارا گیا ہے اور سرمایہ داروں پر ضرب کاری کی

گئی ہے۔ ڈرامے میں تصادم شروع سے اخیر تک برقرار رہتی ہے۔ کہیں کہیں فطری تقاضے کے خلاف بھی واقعہ

پیش آگیا ہے لیکن اس کے جواز کے لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈرامے کا کینوس ہی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں

کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کی جاسکتی ہے۔

حوالہ جات باب سوم

- 1 اردو ڈراما نگاری، ص۔ 183، بادشاہ حسین، ملک نذیر احمد تاج بک ڈپو لاہور سن طباعت 1950
- 2 اردو ڈراماء کا ارتقاء، ص۔ 390، عشرت رحمانی ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ دوسرا ایڈیشن 2020
- 3 ایضاً ص۔ 390
- 4 ایضاً ص۔ 390
- 5 تمہید 'مرقع لیلیٰ' مجنوں، ص۔ 5 مرزا ہادی رسوا۔ مرتبہ عشرت رحمانی، مجلس ترقی ادب لاہور، سن اشاعت مارچ 1963
- 6 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص۔ 192 ڈاکٹر عطیہ نشاط، نصرت بلیشرز، وکٹوریہ اسٹریٹ۔ لکھنؤ
- 7 اردو اسٹیج ڈراما، ص۔ 235 ڈاکٹر اے۔ بی۔ اشرف، مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد سن اشاعت دسمبر 1986ء
- 8 اردو ڈراما کی تاریخ و تنقید، ص۔ 216، عشرت رحمانی، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ دوسرا ایڈیشن 2018
- 9 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص۔ 195 ڈاکٹر عطیہ نشاط
- 10 اردو اسٹیج ڈراما، ص۔ 235 ڈاکٹر اے۔ بی۔ اشرف، مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد سن اشاعت دسمبر 1986ء
- 11 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص۔ 196
- 12 اردو ڈراما کی تاریخ و تنقید، ص۔ 224، عشرت رحمانی
- 13 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص۔ 198 تا 199
- 14 اردو اسٹیج ڈراما، ص۔ 235 ڈاکٹر اے۔ بی۔ اشرف
- 15 اردو ڈراماء کا ارتقاء، ص۔ 403 تا 404، عشرت رحمانی
- 16 ایضاً ص۔ 404
- 17 ظفر علی خاں ادیب و شاعر، ص۔ 132، ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، مکتبہ خیابان ادب، چیمبر لین روڈ، لاہور سن اشاعت 1967
- 18 اردو ڈراماء کا ارتقاء، ص۔ 404

- 19 بحوالہ۔ عبدالماجد دریادی، ص 24 سلیم قدوائی، سہ ماہیہ اکادمی، پہلا ایڈیشن 1998
- 20 ایضاً ص 61
- 21 ایضاً ص 61
- 22 عبدالماجد دریادی احوال و آثار، ص 481، ڈاکٹر تحسین فراقی، ادارہ ثقافت اسلامیہ 2 کلب روڈ لاہور
- 23 اردو ڈراماء کا ارتقاء، ص۔ 405، عشرت رحمانی
- 24 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 199
- 25 عبدالماجد دریادی احوال و آثار، ص 485،
- 26 ایضاً ص 482
- 27 بحوالہ۔ عبدالماجد دریادی احوال و آثار، ص 490
- 28 عبدالماجد دریادی احوال و آثار، ص 490
- 29 اردو ڈراماء کا ارتقاء، ص۔ 405، عشرت رحمانی
- 30 اردو کی بانی ڈراما، ص 115 فصیح احمد صدیقی
- 31 بحوالہ۔ اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 204
- 32 پنڈت برج موہن دتاتریہ کیتی، ص۔ 68، مرزا خلیل احمد بیگ، سہ ماہیہ اکادمی، پہلا ایڈیشن 1989
- 33 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 206 تا 207
- 34 دیباچہ مراری دادا، ص بعد سرورق، پنڈت برج موہن کیتی دہلوی
- 35 پنڈت کیفی کے ادبی کارناموں کا تنقیدی جائزہ، ص 127 تا 128 ظہور الحسن، -----
- 36 اردو ڈراماء کا ارتقاء، ص۔ 407، عشرت رحمانی
- 37 اردو تھیٹر حصہ سوم، ص 159، ڈاکٹر عبدالعلیم نامی۔ انجمن ترقی اردو پاکستان، اردو روڈ۔ کراچی اشاعت اول 1962
- 38 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 210
- 39 اردو تھیٹر حصہ سوم، ص 159، ڈاکٹر عبدالعلیم نامی،
- 40 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 213
- 41 ایضاً ص 210
- 42 ایضاً ص 213
- 43 اردو تھیٹر حصہ سوم، ص 161، ڈاکٹر عبدالعلیم نامی

- 44 ایضاً ص 160
- 45 پنڈت برج نرائن چکبست: شخصیت اور فن، ص 468، مرتبہ عزیز نبیل، مضمون مشیر احمد، مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو، مملکت بحرین
- 46 اردو یکباہی ڈراما، پروفیسر فصیح احمد صدیقی، ص 115 علوی بک ڈپو محمد علی روڈ بمبئی 3
- 47 چکبست حیات اور ادبی خدمات، ص 194، ڈاکٹر افضال احمد سرفراز قومی پریس نادان روڈ لکھنؤ 1975
- 48 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 213
- 49 ایضاً ص 216 تا 217
- 50 دیباچہ انارکلی، ص 5
- 51 ایضاً ص 5
- 52 آج کا اردو ادب، ص 242، 243، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سن اشاعت 1975
- 53 اردو ڈراما کا ارتقاء، ص۔۔۔ عشرت رحمانی
- 54 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 249 تا 248
- 55 مقدمہ انارکلی، ص 15 مرتبہ ڈاکٹر محمد حسن، ایجوکیشنل بک ہاؤس مسلم یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ۔ ایڈیشن 1996
- 56 آج کل۔۔۔ ڈراما نمبر، 1959، ص 10
- 57 مقدمہ انارکلی، ص 10 مرتبہ ڈاکٹر محمد حسن
- 58 اردو ڈرامہ فن اور منزلیں، ص 284، 285 پروفیسر سید وقار عظیم، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی 6
- 59 ایضاً ص 275 تا 276
- 60 اردو ڈراما نگاری، ڈاکٹر قمر اعظم ہاشمی، ص 93
- 61 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 254
- 62 مقدمہ انارکلی، ص 10 مرتبہ ڈاکٹر محمد حسن
- 63 اردو ڈراما نگاری، ص 94 ڈاکٹر قمر اعظم ہاشمی
- 64 محمد مجیب حیات اور ادبی خدمات، ص 116، ڈاکٹر صادقہ ذکی مطبع نیولیتھو آرٹ پریس دہلی سن اشاعت 1984
- 65 اردو ڈرامے کی تاریخ و تنقید، ص 230، عشرت رحمانی

66	اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 256
67	ایضاً ص 256
68	ایضاً ص 257
69	ایضاً ص 257
70	ایضاً ص 282
71	جدید ادب منظر اور پس منظر، ص 165
72	جدید ادب منظر اور پس منظر، ص 166، پروفیسر احتشام حسین، اترپردیش اردو اکادمی لکھنؤ،
73	ایضاً ص 165
74	اردو ادب کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، ص 437، منظر اعظمی
75	اردو میں ترقی پسند تحریک، ص 215، 216 خلیل الرحمن اعظمی،
76	جدید ادب منظر اور پس منظر، ص 167، پروفیسر احتشام حسین
77	اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 266 تا 267
78	ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، ص 404 ابراہیم یوسف، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس
79	اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 268
80	ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، ص 405 مرتبہ قمر رئیس، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، لال کنواں، دہلی 6
81	اپنا اور اردو ڈراما، ص 62، شاہد رزمی، تخلیق کار پبلیشرز، دریانج، نئی دہلی 2
82	اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 269
83	ایضاً ص 268
84	ایضاً ص 269
85	اپنا اور اردو ڈراما، ص 63
86	اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 269
87	ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، ص 405
88	اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 292
89	ایضاً ص 294
90	ایضاً ص 294

باب چہارم

آزادی کے بعد لکھے گئے اردو ڈراموں کی تنقید (1980 تک)

(الف) اسٹیج ڈرامے

(ب) ریڈیو ڈرامے

اسٹیج ڈرامے

پروفیسر محمد مجیب

آزادی کے بعد اردو کے اسٹیج ڈرامے لکھنے والوں کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ اس میں اس حد تک کمی ہے کہ اسے انگلیوں پر آسانی کے ساتھ گنے جاسکتے ہیں۔ جن ڈرامانگاروں نے اس طرف توجہ دی ان میں سے صرف بعض نے اسٹیج کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ سکا۔ پروفیسر محمد مجیب ان ڈرامانگاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پارسہ تھیٹر کی روایت کو اسٹیج کے لوازمات کے ساتھ زندہ رکھا اور اپنے ڈرامے میں اردو ادبیت کی پاسداری کا خیال بھی رکھا۔ اس لیے ان کے ڈراموں کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں عنوان چشتی کا یہ بیان بڑا اہم سالگتا ہے کہ:

”اگرچہ اردو میں ڈرامے کی روایت بہت نئی نہیں پھر بھی اردو میں اچھے ڈراموں کی عبرتناک حد تک کمی ہے۔ اس کمیابی کے آئینہ میں اگر مجیب صاحب کے ڈراموں کو دیکھئے تو ان کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔“¹

پروفیسر محمد حسن لکھتے ہیں:

”سب سے پہلے ڈرامانگاروں کی صف میں بزرگوں کا نام آنا چاہیے ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس دور میں کوئی اہم ڈراما نہیں لکھا، لیکن پروفیسر محمد مجیب نے اس دور میں بھی کئی اچھے ڈرامے لکھے۔ ”حبہ خاتون“ ”ہیروئن کی تلاش“ اور ”آزمائش“ قابل ذکر ڈرامے شمار کیے جاتے ہیں۔“²

پروفیسر مجیب خود ڈرامے کے دیباچہ میں رقم طراز ہیں:

”یہ ڈراما حبہ خاتون کی اس سوانح عمری کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے جسے مولانا مجبور صاحب نے حال ہی مرتب فرمایا ہے۔ ڈراما لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ حبہ خاتون کی شخصیت کا اندازہ ہو جائے۔ اس میں چند واقعات لیے گئے ہیں اور وہ اہم اور غیر اہم باتیں جو ڈرامے کا موضوع نہیں ہیں یا نہیں بنائی جاسکتی تھیں سب چھوڑ دی گئی ہیں“³

حبہ خاتون ایک حسین و جمیل اور روشن خیال کشمیری خاتون ہیں جنہوں نے شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں ”کشمیر کشمیریوں کا ہے“ کی تحریک چلائی تھی۔ حبہ خاتون ایک عظیم شخصیت کی مالک خاتون ہیں۔ وہ ایک غیر معمولی قوتِ فکر و عمل، مستقل مزاج اور باہمت عورت ہیں۔ وہ ایک ایسی خاتون ہے جن کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔

ڈرامے کی ابتدا کشمیر کی قدرتی حسین نظاروں سے ہوتی ہے۔ اس میں ”حبہ خاتون“ کی خود کلامی، اس کی والہانہ کیفیت چشموں اور قدرتی مناظر سے گفتگو کرتی ہے۔

ڈراما حبہ خاتون میں مصنف نے اس بات کا پورا پورا خیال رکھا ہے عوام کو ہر سطح پر پیش نہیں کرتے۔ ڈرامے میں اخلاقی اور رومانی مناظر نے اور بروقت غزلوں اور گیتوں کی پیش کش نے ڈرامے کو خوب صورت تخلیق بنا دیا ہے۔ فنی اعتبار سے اس ڈرامے کی بات کی جائے تو کچھ خامیاں جو عام طور پر مجیب کے ڈراموں پائے جاتے ہیں اس میں بھی موجود ہیں۔ پروفیسر احتشام حسین اس بارے میں لکھتے ہیں۔

”حبہ خاتون میں جو وقت صرف ہوا ہے وہ بھی وحدتِ تاثر پر اثر انداز ہوا ہے۔ ڈرامے میں وقت کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔ اس طوکے وقت سے آج تک اسے وحدتِ تاثر کا جز سمجھا گیا ہے۔ اس طونے خود یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ٹریجڈی کو سورج کے ایک چکر یا اس سے کچھ زیادہ میں مکمل ہونا چاہیے۔۔۔ حبہ خاتون میں وقت کے جو فاصلے ہیں وہ پوری طرح مربوط نہیں ہوتے اس لیے واقعات کا بہاؤ رکتا ہوا نظر آتا ہے اور گو کہانی زندگی کے اہم ترین واقعات کو جوڑ کر ہی مرتب کی گئی ہے لیکن تماشائی کی قوتِ متخیلہ بعض حصوں کی خانہ پری نہیں کر سکتی اس لیے ڈرامے کا آخری تاثر ہلکا رہتا ہے اور خاتمہ جہاں تاثر کو بھرپور ہونا چاہیے تھا مبہم اشارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔“⁴

دوسری شام

”دوسری شام“ کو پروفیسر محمد مجیب نے اکتوبر 1956ء میں پہلی بار شائع کرایا۔ دوایکٹ پر مشتمل یہ ایک نفسیاتی ڈراما ہے، جس میں ایک مصور کے فن اور زندگی کی کش مکش کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جس کے تین خاص کردار ہیں چودھری، شاما اور شکنتلا ہیں۔ رام کمار، ننھی، مینا وغیرہ ضمنی کردار ہیں جو کہانی کو آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسری شام ایک گھریلو اور خاندانی ڈراما ہے جس میں کئی طرح کے المیے پائے جاتے ہیں۔ پہلا المیہ

چودھری کا ہے جو ایک آرٹسٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، جو اپنی پہلی بیوی ’ننھی‘ سے پریشان ہے، چوں کہ ننھی اس کے فن کی قدردان نہیں ہے، اس لیے وہ ایک ایسی عورت سے دوسری شادی کر لیتا ہے جسے فن اور فن کار سے کی دل چسپی ہے۔ لیکن دوسری شادی کے بعد بھی وہ ویسا ہی پریشان رہتا ہے جیسا پہلے تھا، اسے وہ آرام دوسری بیوی سے بھی نہیں ملتی جس کا وہ خواہش مند ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ مصور کی پہلی بیوی (ننھی) کے ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی (شاما سے) کرتا ہے جس کی وجہ سے پہلی بیوی ننھی بے گھر و بے پر ہو جاتی ہے۔ تیسرا المیہ ’شاما‘ کا ہے جو مصور کی دوسری بیوی ہے، وہ ایک جذباتی لیکن فن کی قدردان عورت ہے، جو اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر چودھری سے دوسری شادی صرف اس لیے کرتی ہے تاکہ فن اور فن کار کے ذریعے شہرت و عزت حاصل کر سکے، لیکن شاما چودھری سے شادی کر کے بھی خوش نہیں رہتی ہے کیوں کہ چودھری صرف اپنے فن سے محبت کرتا ہے اور بس۔ چودھری کے اس رویے کی وجہ سے شاما اور چودھری کے درمیان دوریاں بڑھنے لگتی ہے اور پھر ایک شام اسی غم میں اس کائنات سے دور بہت دور چلی جاتی ہے، شاما سے شادی کر کے چودھری کی زندگی میں جو ایک نئی صبح کی نئی کرن طلوع ہوئی تھی وہ بہت جلد دوسری شام میں کھو گئی۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط فرماتی ہیں:

”کہانی میں کب اور کہاں ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ چودھری اور شاما ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں؟ یہ واضح نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ فن کار اپنے فن میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کے فطری تقاضوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا اور اس کی کمزوری کا بھی خیال نہیں کرتا۔ چودھری کی صرف فن سے لگاؤ رکھنے والی طبیعت نے اس کی شخصیت کو سیپ میں رہنے والا گھونگھا بنا دیا ہے۔“ 5

اس ڈرامے کے مرکزی کردار چودھری کو پروفیسر مجیب نے ایک مصور کی شکل میں پیش کیا ہے، پھر انہوں نے چودھری سے وہ ساری باتیں مکالمے کی صورت میں ادا کروایا ہے جو ایک آرٹسٹ بول سکتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجیب کو فن مصوری سے لگاؤ تھا۔

مجموعی اعتبار سے ”دوسری شام“ ایک کامیاب نفسیاتی ڈراما ہے، جس میں مجیب نے اپنی فنی چابکدستی کے جواہر لٹائے ہیں۔

آزمائش

”آزمائش“ بھی پروفیسر محمد مجیب کا ایک دل چسپ تاریخی ڈراما ہے، جو جولائی 1957ء میں منظر عام پر آیا۔ اس ڈرامے کا پلاٹ 1857ء کی پہلی جنگ آزادی ہند کے واقعات سے ماخوذ ہے، جس میں مجیب نے انگریزوں کے خلاف ہندوستانی عوام اور افوج کی بغاوت کو تمثیلی شکل میں پیش کیا ہے۔ اس بغاوت کا اثر چوں کہ فرد واحد پر نہیں ہے اس لیے اس ڈرامے کا کوئی مرکزی کردار نہیں ہے۔ وقت اور حالات کے حساب سے کوئی خاص کردار ابھر کر سامنے آجاتا ہے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اس جدوجہد میں بوڑھے، جوان، بچے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب شامل ہیں۔

ہیروئن کی تلاش

”ہیروئن کی تلاش“ پروفیسر محمد مجیب کا ایک بہترین سماجی اور اخلاقی ڈراما ہے۔ اس ڈرامے کی سن اشاعت 1953ء ہے۔ اس ڈرامے کے وجود میں آنے سے متعلق ایک واقعہ نقادوں نے یہ لکھا ہے کہ جب مجیب نے ڈراما ”حبہ خاتون“ اسٹیج کرنا چاہا تو اس کے لیے انہیں ایک ایسی خوب صورت اور خوب سیرت زنانہ کردار کی ضرورت تھی جو حبہ خاتون کی کردار کر سکے۔ مجیب کی یہ ایک ایسی کوشش تھی جو کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں اس زمانے میں ڈراما کو ایک شجر ممنوعہ سمجھا جاتا تھا ایسے میں کسی صنف نازک کا اسٹیج پر تماشہ دکھانا بڑا معیوب کام تھا، انہی محرکات نے ڈراما ”ہیروئن کی تلاش“ کو وجود بخشا۔ جس میں پڑھے لکھے اور روشن خیال لوگوں کے ذہنی تاریکیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

ڈراما ”ہیروئن کی تلاش“ میں مجیب نے خواتین کو آرٹ اور فن سے دل چسپی لینے کی ترغیب دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ فن انسان کو خوب صورت بنانے کی قوت رکھتا ہے۔ ڈراما فنون لطیفہ میں ایک اہم ترین صنف ہے جس کے ذریعے اسٹیج پر عظیم شخصیتوں کے نمونے پیش کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایسے مہذب، باصلاحیت، سنجیدہ اور خوب صورت و خوب سیرت اداکاروں کی ضرورت ہے جو اپنی ذات کو ڈراما اور اسٹیج کے لیے تیار کر سکے۔

مجیب کے دوسرے ڈراموں کے مکالموں کی طرح اس ڈرامے کے مکالمے بھی طویل ہیں جس کی وجہ واقعات کا بہاؤ سست دکھائی دیتا ہے۔ ڈرامے میں جو باتیں حرکت و سکنت سے ظاہر کرانی چاہیے انہیں مجیب نے طویل مکالموں سے کیا ہے جس کی وجہ سے ڈرامے کی دل کشی میں کمی آگئی ہے۔

مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو پروفیسر محمد مجیب کے ڈرامے اس حیثیت سے کافی اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے ایسے وقت میں اردو ڈرامے اور اسٹیج کی آب یاری کی جب اردو ڈراما اور اسٹیج کا رشتہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ادیب ادبی ڈرامے لکھنے لگے تھے۔ پروفیسر مجیب نے اردو ڈراما اور اسٹیج کا رشتہ پھر سے مستحکم کر کے اردو ڈراما پر احسان عظیم کیا۔

آؤ ڈراما کریں

پروفیسر محمد مجیب کا کامیاب ڈرامہ ”آؤ ڈراما کریں“ دسمبر 1982 میں منظر عام پر آیا۔ یہ ڈراما پانچ حصوں میں منقسم ہے۔ اس ڈرامے کو مجیب نے بچوں کے لیے لکھا ہے اس لیے اس میں بچوں کے نفسیات کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے اس کا تانا بنا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو وجود میں لانے کے لیے مجیب نے ارسطو کی معروف کتاب ’بوطیقا‘ سے مکمل استفادہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈراما ایک بہترین ڈراما کی حیثیت اختیار کر لیا ہے۔

ڈاکٹر وجے دیو سنگھ اس ڈرامے کی روشنی میں پروفیسر مجیب کے فن کی خوبیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”پروفیسر مجیب نے ڈرامے کی تیاری اور اس کے فن پر زور دیا ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈراما ہماری آنکھوں کے سامنے کھیلایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں محمد مجیب ماجد کے روپ میں یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں میں ڈرامے ایکٹ کرنے کا شوق پیدا کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ ”آؤ ڈراما کریں“ میں جب محمود نے بسکٹ بیچنے والے کی نقل بڑی خوبصورتی سے کی تو انھیں یقین ہو گیا کہ اگر بچوں میں ایسے ہلکے پھلکے واقعات کی نقلیں اتارنے کا شوق پیدا کیا جائے تو محمود جیسا ایک چھادا کار بن سکتا ہے۔ محمود اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ ڈراما نگار نے ماجد صاحب کی وساطت سے یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہمارے بچوں میں ڈراما کرنے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے اگر انھیں ماجد صاحب کی طرح سکھا جائے اور ڈرامے کے فن کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے تو بچوں میں حقیقی اداکاری کی خوبیاں پیدا کی جاسکتی ہے۔“ 6

پروفیسر مجیب سے پہلے شاید ہی کسی ڈراما نگار نے بچوں کے لیے ڈراما لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اس اعتبار سے پروفیسر مجیب کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس ڈرامے میں بچوں کے نفسیات کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ بچوں کے حرکات و سکنات پر فنی چابکدستی سے کام کیا گیا ہے۔

ڈرامے کے پلاٹ کی تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر وجے دیو سنگھ رقم طراز ہیں:

”پروفیسر مجیب نے ڈرامے کا پلاٹ ڈرامے کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر تیار کیا ہے نیز اس میں ڈراما سٹیج کرنے کے اصولوں کو بھی انھوں نے قلم بند کیا ہے۔۔۔ ضخامت کے اعتبار سے نہایت مختصر اور ادب اطفال سے متعلق ہونے کے باوجود ڈراما نگاری کے حوالے سے ”آؤ ڈراما کریں“ پروفیسر مجیب کی ایک کامیاب کوشش ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔“ [7]

پروفیسر محمد مجیب کے اسٹیج ڈراموں کا اگر تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ان میں جہاں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہی کچھ خامیاں بھی موجود ہیں۔ اگر خامیوں کی بات کی جائے تو میرا ماننا ہے کہ مجیب کے ڈرامے ہی کیوں کسی کے ڈرامے ہوں بلکہ دنیا کے کوئی بھی فن پارے ہوں جہاں اس میں سیکڑوں خوبیاں ہوں گی وہیں پہ کچھ خامیاں بھی پائی جائیں گی، تاہم پروفیسر مجیب کے ڈراموں میں کمیاں کم اور خوبیاں زیادہ ہیں۔

پروفیسر محمد مجیب کے ڈراموں کے موضوعات کے سلسلے میں ڈاکٹر عطیہ نشاط رقم طراز ہیں:

”ان ڈراموں میں انھوں نے اسٹیج کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کی کوشش کی ہے اور مسائل زندگی سے سروکار رکھا ہے۔ انجام، کھیتی، دوسری شام، سماجی کہے جاسکتے ہیں اور روزمرہ کے کسی نہ کسی رخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔“ [8]

پروفیسر محمد حسن پروفیسر مجیب کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”محمد مجیب اسٹیج کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی ان کے اندر چھپا ہوا انشا پر داز ڈراما نگار کو شکست دے دیتا ہے اور مکالمے اس قدر طویل ہو جاتے ہیں کہ ان کی حیثیت مختصر مقالے کی ہو جاتی ہے۔ مجیب صاحب سماجی طور پر اہم مسائل پر قلم اٹھاتے ہیں اور ہر قسم کے موضوعات کو ڈرامے کے فنی لوازم کے ساتھ نباہ لیتے ہیں۔ لیکن ان کے ڈراموں میں فکر کی گہرائی اور عظمت کے نشان شاذ ہی نظر آتے ہیں، کہیں کہیں توازن اور وحدت تاثر بھی نظر انداز ہو جاتا ہے۔“ [9]

حبیب تنویر

حبیب تنویر کی ڈراما نگاری سے متعلق ظہیر انور لکھتے ہیں:

”عابد حسین اور حبیب کے ڈراموں نے لوگوں کو تھوڑا بہت متوجہ کیا لیکن ناظرین کے توقعات کو جو ڈراما نگار پورا کر سکا وہ حبیب تنویر ہی ہے۔ حبیب تنویر نے اسٹیج پر آگرہ بازار سجایا، شطرنج کے مہروں کی بساط بچھائی اور چرن داس چور تک سفر کرتے ہوئے اسٹیج کرافٹ کی بلندیوں کو چھوا۔“ 10

حبیب تنویر نے مشہور و معروف مزاحیہ شاعر نظیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی شاعری پر مبنی ایک ڈراما ”آگرہ بازار“ کے نام سے مارچ 1954ء میں لکھا، جو سب سے پہلے یوم نظیر کے موقع پر انجمن ترقی پسند مصنفین جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی کی جانب سے اسی سال جامعہ ملیہ کے اسٹیج پر کھیلا گیا اور اس کی اشاعت کے بعد بار بار کھیلا گیا۔ ڈاکٹر عطیہ نشاط کے بقول 1970ء کو پچاسویں بار اسٹیج کیا گیا تھا۔ جس سے اس کی مقبولیت کا پتا چلتا ہے۔ آگرہ بازار کا تنقیدی مطالعہ کرنے سے پہلے اس محرک کے بارے جس نے اس ڈرامے کو وجود بخشا خود حبیب تنویر کے لفظوں میں ملاحظہ کریں۔

آگرہ بازار کے دیباچہ میں مصنف لکھتے ہیں:

”نظیر کی نظموں کو ذرا غور سے دیکھا تو ہماری معاشرت کی بہت سی تصویریں نگاہ کے سامنے کھینچ آئیں، جن کی رنگینی آتشاکیا، اردو کے بڑے سے بڑے شاعر کے کلام کو پھیکا کر دیتی ہے، اس کے نظموں کے آہنگ میں رجائیت اور افادیت کی گونج سنائی دی۔ اور میں اس خیال سے پھر ٹک گیا کہ نظیر کی آواز اردو کے ہر شاعر سے الگ ہے، مگر انسانیت کی آواز ہے، اور یہ ہمہ گیری کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔

نظیر سے متعلق جتنی کتابیں مل سکتی تھیں، وہ کتابیں سنبھالیں، اور ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ مطالعہ کے دوران میں نظیر کے کلام سے میری دل چسپی تو ضرور بڑھتی چلی گئی لیکن ساتھ ہی ڈراما لکھنے کے سلسلے میں میری الجھنیں

بھی بڑھ گئیں۔ میں ڈرامے کے لیے ”کش مکش“ (conflict) کی تلاش میں تھا، نظیر کے حالات زندگی معلوم کر رہا تھا، اور ان حالات کی تصدیق و تحقیق کے لیے سندیں ڈھونڈھ رہا تھا کہ مجھے یکایک اردو شاعری کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈراما مل گیا۔“ 11

حبیب تنویر کے فن کی خوبیوں اور اسٹیج سے متعلق ان کی صلاحیتوں کے بارے میں ابراہیم یوسف کا یہ بیان بڑا اہم معلوم ہوتا ہے:

حبیب تنویر نے ”آگرہ بازار“ میں نہ صرف ڈرامے میں تجربہ کیا بلکہ اس کو پیش بھی نئے ڈھنگ سے کیا جو روایتی انداز سے بالکل مختلف تھا۔ تھیٹر کے نقطہ نظر سے یہ ڈراما نہایت کامیاب ڈراما ہے۔ نظیر کے دور کا افلاس، بے روزگاری، زندگی سے فرار اور نظیر کی عوام میں غیر معمولی مقبولیت کو بڑی کامیابی سے پیش کیا گیا ہے۔ حبیب تنویر میں ڈرامے اور اسٹیج کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ انھوں نے سنسکرت کی کلاسیکی ڈراموں، لوک ناولوں اور یورپ کے جدید ڈرامے کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ لیکن جانے کیوں انھوں نے اردو ڈرامے سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ پہلے سنسکرت ڈرامے کی طرف متوجہ رہے۔ اب چھتیس گڑھ کے لوک ناول ”ناچا“ کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر وہ اردو ڈرامے کی طرف کچھ توجہ دیں تو اسے عہد نو کے وسیع تر امکانات سے آشنا کر سکتے ہیں۔“ 12

آگرہ بازار میں انیسویں صدی کی اس دور کو پیش کیا گیا ہے جس دور میں ہندوستان کی شخصی حکومت دم توڑ رہی تھی اور انگریزوں کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ پورے ملک میں افراط تفری کا ماحول تھا۔ ملک کا سماجی، سیاسی، تہذیبی اور اقتصادی حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، بے چینی اور بد امنی کا دور دورہ تھا۔ حبیب تنویر نے اسی ہندوستانی فضا کو ڈرامے کے قالب میں ڈال کر اسٹیج کی زینت بنایا اور ایک تاریخ رقم کی۔ اس ڈرامے کے کرداریں بھی اس دور کے اقتصادی کمزوریوں کے پیش نظر چنے گئے مثلاً لکڑی والا، تر بوز والا، پتنگ والا، لڈو والا، برتن والا، مداری، کتب فروش وغیرہ۔ اس ڈرامے میں کسی کردار کو مرکزیت حاصل نہیں ہے تاہم تخلیق کار کے پیش کش سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لکڑی والا ہی ڈرامے کا ہیرو ہے۔

ڈراما ”آگرہ بازار“ کی کامیابی میں نظیر اکبر آبادی کے نظموں کا بڑا حصہ ہے کیوں کہ نظیر کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے آگرہ اور اس کے گرد و نواح کے شب و روز کو اپنے نظموں کے قالب میں قید کر کے پیش کیا ہے۔ اس زمانے میں آگرہ کا سب سے بڑا مظہر ”آگرہ بازار“ تھا جو اپنے دور کے آگرے کی سب سے بڑی منڈی تھی لیکن انگریزوں کے دور اقتدار میں ایسا برباد ہوا کہ پھر کبھی اپنی اصلی صورت میں نہ دکھا۔ لیکن نظیر نے اپنے نظموں میں آگرہ بازار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ قدیم آگرہ بازار پھر ایک بار جی اٹھا ہے۔ اس ڈرامے میں حبیب تنویر نے اسی لٹا پٹا آگرہ بازار کی تصویر کشی نظیر کے نظموں کی مدد سے دل کش انداز میں کی ہے۔

اپنے دور میں ڈراما ”آگرہ بازار“ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ عطیہ نشاط کے مطابق صرف چھبیس سال کی مدت میں پچاس دفعہ اسٹیج کی زینت بنا۔ یقیناً اس ڈرامے کی یہ پذیرائی عوام الناس میں ہوئی ہوگی، لیکن فنی اعتبار سے اس ڈرامے میں کئی خامیاں بھی موجود ہیں۔ اس ڈرامے کی سب سے بڑی کمی تو یہی ہے کہ اس میں کوئی پلاٹ نہیں ہے جس پر مختلف نقادوں نے روشنی ڈالی ہے۔ پروفیسر سید احتشام حسین رقم طراز ہیں:

”آگرہ بازار میں نہ کوئی پلاٹ ہے نہ ہیرو۔ نہ کوئی مخصوص نقطہ نظر ہے اور نہ کوئی بڑی کش مکش، لیکن ایک ایسی فضا ضرور ہے جو ہمیں تھوڑا بہت متاثر ضرور کرتی ہے۔ تاہم دوسرے عناصر کی کمی اسے ڈرامے کی حیثیت سے کم زور بنا دیتی ہے۔“ 13

ڈاکٹر عطیہ نشاط کے مذکورہ بالا قول پر ڈاکٹر ظہور الدین سے سخت اعتراض کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

”ڈاکٹر عطیہ نشاط آگرہ بازار کو ادبی ڈراما بھی تصور نہیں کرتی ہیں۔ اس بات کی انھوں نے وضاحت تو نہیں کی کہ ادبی ڈرامے سے ان کی مراد کیا ہے تاہم اگر اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ ڈراما ہمارے روایتی ڈراموں کی طرح کا نہیں ہے تو اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن اگر اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ زبان و بیان یا اسلوب کے اعتبار سے یہ کسی طرح سے کم تر تخلیق ہے تو ان کی اس رائے سے اتفاق کرنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ انھیں بریخت کے ان ڈراموں کا بغور مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا جائے کہ جن کا ذکر انھوں نے خود اپنے مقالے میں کیا ہے۔“ 14

ڈاکٹر ظہور الدین نے اپنی کتاب ”جدید اردو ڈراما“ میں آگرہ بازار پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈراما آگرہ بازار میں ایسی بہت سی خصوصیات موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ”ایپک تھیٹر“ کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً آگرہ بازار کا پلاٹ کئی کہانیوں پر مبنی ہے اور ہر کہانی انفرادی حیثیت رکھتی ہے، ڈرامے کے کرداروں کے عمل اور مقصد میں تصادم پایا جاتا ہے تاکہ تماشہ بین کی جذباتیت پر قابو پائے جاسکے، زبان و بیان سیدھی سادی اور شستہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ ناظرین زبان کے پیچ و خم کا شکار ہو کر غور و خوض سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ڈراما آگرہ بازار کو ایپک تھیٹر سے قریب کرتا ہے۔

مذکورہ بالا خوبیوں کے علاوہ موصوف نے ان کی چند خامیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ حبیب تنویر نے ڈراما میں پیش کردہ واقعات کا سن 1810ء بتایا ہے اور ایک جگہ مکالمہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد بن چکے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے یہ دونوں باتیں صحیح نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ڈراما نگار نے ایک

مکالمے میں کردار سے یہ بات کہلوایا ہے کہ میر تقی میر پر بڑھاپے میں جنون کا دورہ پڑا تھا جبکہ میر جوانی میں پاگل پن کا شکار ہوا تھا۔ اس طرح سے اور بھی کئی خامیوں کو نشان زد کیا ہے۔

حبیب تنویر نے آگرہ بازار کے علاوہ اور بھی کئی اردو ڈرامے لکھے ہی جن میں ’دیکھ رہے ہیں نین‘، ’راجہ چمپا اور چار بھائی‘، ’جھاڑو‘، ’جالی دار پردے‘ اور ’شطرنج کے مہرے‘ قابل ذکر ہیں۔ لیکن ان ڈراموں پر آج تک کسی نقاد نے توجہ نہیں دی۔

پروفیسر محمد حسن

پروفیسر قمر رئیس پروفیسر محمد حسن کا سوانحی خاکہ کچھ اس طرح سے کھینچا ہے:

”1- محمد حسن 2- محمد حسن

3- یکم جولائی 1926ء 4- الطاف حسن

ڈاکٹر محمد حسن کے والد زمیندار تھے۔ وہ مراد آباد کے سربراہ اور زبیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ صوم و صلوة کے پابند تھے سخت مزاج انسان تھے۔ والدہ رضوانی فاطمہ نیک مخیر اور رحم دل خاتون تھیں۔

محمد حسن کی ابتدائی تعلیم محلہ قانون گویاں کے مدرسہ میں ہوئی۔ بعد میں مشن اسکول اور پھر بیوٹ مسلم ہائی اسکول میں تعلیم پائی۔ 1939ء میں یہیں سے ہائی اسکول کا امتحان دوسرے درجہ میں پاس کیا۔“ 15

پروفیسر محمد حسن اردو ادبی دنیا میں ایک بہترین ناقد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ لیکن ایک 0 سے ان کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناصر ایک اچھے ناقد ہیں بلکہ بہترین ڈراما نگار بھی ہیں۔ ایک طرف ان کی تنقیدی فن پارے انہیں ایک منفرد اور ممتاز ناقد بناتے ہیں تو دوسری جانب ان کی ڈراما نگاری انہیں ایک بے نظیر ڈراما نگار کی حیثیت سے متعارف کراتی ہے۔

پروفیسر محمد حسن نے ڈراما نگاری کی ابتدا تو اپنی تنقیدی تحریروں کے ساتھ ہی کر دی تھی لیکن ان کی شناخت بحیثیت ڈراما 1955ء سے تب ہوئی جب ان کے ڈراموں کا پہلا مجموعہ ”پیسہ اور پرچھائیں“ منظر عام پر آکر خوب مقبولیت حاصل کی۔

پروفیسر محمد حسن اردو کے ان چند ڈراما نگاروں میں سے ہیں جنہیں اسٹیج کا براہ راست تجربہ ہے۔ ان کی ڈرامائی قابلیت و صلاحیت کے تعلق سے پروفیسر انور پاشا رقم طراز ہیں:

”پروفیسر محمد حسن عام طور سے ادبی دنیا میں ایک منفرد و ممتاز ناقد کی حیثیت سے زیادہ معروف و مشہور ہیں لیکن ان کے تخلیقی جوہر اور خلا قانہ صلاحیتوں کے تعلق سے خاص کر بطور ڈراما نگار ان کی خدمات اور قدرو منزلت کچھ کم نہیں۔ یہ لازم نہیں کہ بڑا ناقد بطور تخلیق کار بھی یکساں مقام و مرتبہ کا حامل ہو، لیکن پروفیسر محمد حسن کی ذات گرامی اس ضمن میں استثناء کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے تنقید نگاری کے ساتھ ساتھ بطور تخلیق کار ڈراما نگاری کے میدان میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے نہ صرف ڈراما نگاری کی تاریخ میں ممتاز مقام حاصل کیا بلکہ اردو ڈرامے کو بھی اعتبار عطا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

پروفیسر محمد حسن نے اپنے تخلیقی سفر بالخصوص ڈراما نگاری کا آغاز ایک ایسے دور میں کیا جب ہندوستان کی ادبی و ثقافتی فضا پر ترقی پسند افکار و تصورات کا غلبہ تھا۔“ 16

ایک جگہ پروفیسر حسن کے فن ڈراما کی خوبیوں پر اس طرح سے روشنی ڈالی ہے۔

”پروفیسر محمد حسن کے ڈراموں کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں فکری و فنی سطح پر مسلسل ارتقا کا عمل موجود ہے۔ ”پیسہ اور پرچھائیں“ سے لے کر ”نخن“ کے دھبے تک، فکری ارتقا کے ساتھ فنی بلیدگی بھی شانہ بہ شانہ سفر کرتی نظر آتی ہے۔ عصری منظر نامے کی تفہیم، تجزیہ اور ترجمانی میں وہ ماضی کے حوالوں سے خوب کام لیتے ہیں۔ عصری تناظر میں تاریخی منظر نامے کو پیش کرتے وقت محمد حسن کا فن دودھاری تلوار کی طرح اپنا جوہر دکھاتا ہے۔“ 17

ان اقتباسات سے پروفیسر محمد حسن کی ڈراما نگاری کے فن اور ان کا ڈراما کے میدان میں قابلیت و صلاحیت کا پتا چلتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پروفیسر محمد حسن جتنے اچھے نقاد تھے اتنے ہی اچھے ڈراما نگار بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد حسن کا نام آتے ہی ایک بہترین ڈراما نگار کا تصور بھی ذہن میں ابھرنے لگتا ہے۔ ان کے ڈراموں کے چار مجموعے ہیں جن سے اردو ڈراما سے ان کی دل چسپی کا پتا لگتا ہے۔ ان کے چاروں مجموعے کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

مجموعہ ”پیسہ اور پرچھائیں“ (1955) اس میں کل نو ڈرامے شامل ہیں وہ یہ ہیں ’پیسہ اور پرچھائیں‘، ’سرخ پردے‘، ’سونے کی زنجیریں‘، ’نظیر اکبر آبادی‘، ’نقش فریادی‘، ’اکبر اعظم‘، ’انسپکٹر جنرل‘، ’حکم کی بیگم‘ اور ’معمار اعظم‘۔

مجموعہ ”مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے“ (1955) میں کل سات ڈرامے شامل ہیں جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے ”شکست“، ”مور پنکھی“، ”مولسری کے پھول“، ”سیج کا زہر“، ”داراشکوہ“، ”پکلا ہوا پھول“ اور ”خوابوں کا سوداگر“۔

مجموعہ ”میرے اسٹیج ڈرامے“ (1961) میں چھ ڈرامے ہیں جن کے نام یہ ہیں ”ریہرسل“، ”محل سرا“، ”میر تقی میر“، ”موم کے بت“، ”فٹ پاتھ کے شہزادے“ اور ”گوشہ عافیت“۔

اور مجموعہ ”خون کے دھبے“ (2011) میں آٹھ ڈرامے موجود ہیں، جس کی فہرست درج ذیل ہے ”قاتلوں کے درمیاں“، ”ایک اور زندگی“، ”خون کا دھبہ“، ”آتش رفته کا سراغ“، ”شیر افکن“، ”آزاد برباد“، ”کھرے کا چاند“ اور ”اردو کی کہانی“۔

ان چاروں مجموعوں کے علاوہ ”تماشہ اور تماشائی“، ”ضحاک“ (1980) اور ”عمر خیام“ بھی ان کے اہم ڈرامے ہیں۔

متذکرہ ڈراموں میں سے کچھ اسٹیج ڈرامے ہیں اور کچھ ریڈیو ڈرامے۔ اسٹیج ڈراموں میں پروفیسر محمد حسن نے جہاں ادبی تقاضوں کو ملحوظ رکھا ہے وہیں یہ اسٹیج کے لوازمات کو برتنے سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ پروفیسر حسن کے ڈرامے کے موضوعات کے بارے میں ڈاکٹر عطیہ نشاط فرماتی ہیں:

”قدامت پسند مسلمان گھرانوں میں عورت کی مظلومیت، بے بسی، جاگیر دارانہ نظام کے زوال میں کرداروں کا کھوکھلا پن۔ دل شکستگی اور بیچارگی میں بھی عورت کا ایثار و قربانی ان کا خاص موضوع ہے جسے ”سرخ پردے“ میں انھوں نے طریقہ کاروپ دیا ہے۔ اور ”محل سرا“ میں المیہ کی شدت میں نمایاں کیا ہے۔ ایک ایکٹ کا مختصر ڈراما ہونے کی وجہ سے ”سرخ پردے“ میں عورت کی بیچارگی نمایاں کرنے کی گنجائش زیادہ نہیں تھی۔ صرف اشارے کیے جاسکتے تھے جن کی بنا پر رضوانہ کو شادی کی رات خودکشی کرنا پڑی لیکن ”محل سرا“ میں انھوں نے اس کے کئی پہلو دکھائے ہیں۔ اس نظام میں خاندان کی عزت کے نام پر مرد عورت کا استحصال کرتا ہے۔ شوہر اور باپ کی حیثیت سے بھی اور بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے بھی۔ شاہانہ اور ریحانہ اسی لیے بنی ہیں کہ وہ مصیبتیں اٹھائیں اور نوکرانیوں کی طرح اپنے گھروں کے مردوں کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے زندگی گزاریں۔“ 18

جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ پروفیسر حسن نے کچھ ڈرامے اسٹیجی ہیں تو کچھ ریڈیائی، لیکن ان کے ڈراموں میں سے ”ضحاک“، ”کھرے کا چاند“ اور ”عمر خیام“ کو زیادہ مقبولیت ملی۔ ”ضحاک“ پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر انور پاشا لکھتے ہیں:

”ضحاک میں ایمر جنسی کا پس منظر ایرانی دیومالا کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر دو آشتہ کا سجاد و جگتا ہے۔ ڈراما ”ضحاک“ میں محمد حسن نے ایک اساطیری واقعہ کو سیاسی تمثیل میں تبدیل کرنے کا کام بخوبی کیا ہے جس کے پس منظر میں 1975 میں ایمر جنسی اور اس سے وابستہ واقعات موجود ہیں۔ ہر چند کہ ضحاک کا قصہ، ماقبل تاریخ دور کے ایرانی اساطیر کا حصہ ہے، جس کے متعلق مختلف ادبی روایات میں اختلاف و ترمیم اور اضافے موجود ہیں۔ اس اسطور سے ادبی سطح پر حسب محل استفادے کی کوشش کی جاتی رہی ہیں۔ فردوسی کی شاہکار تصنیف ”شاہنامہ“ میں بھی اس روایت کا بیان موجود ہے۔ پروفیسر محمد حسن نے بھی اپنے ڈرامے ”ضحاک“ میں اس ایرانی اسطور سے استفادہ کرتے ہوئے اسے تخلیقی سانچے میں ڈھال کر عصری تناظر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔ ”ضحاک“ ہندوستان میں ایمر جنسی کے دوران نظام وقت کی جانب سے جاری و ساری ظلم و استبداد کے خلاف شدید احتجاج پر موز ڈراما ہے جس میں بڑی فنکاری سے علامتوں اور استعاروں کے پردے میں اس عہدے کے ظلم و استبداد کو آشکارہ کیا گیا ہے۔ یہ ڈراما اس بے ضمیری کو بھی نمایاں کرتا ہے جس کے اسیر اس دور کے اہل علم و دانش، فن کار اور عدل کے نگہبان سبھی تھے“ 19۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں:

”ڈاکٹر محمد حسن کے ڈرامے کشمکش، تصادم اور عمل کی خصوصیات کے اعتبار سے مضبوط ساخت کے ہوتے ہیں۔ ان کے مکالموں میں چستی اور روانی بھی ہے۔“

اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 299

آگے لکھتی ہیں:

”ان ڈراموں میں آج کے سماجی مسائل میں چند کو لے کر انھیں بڑی خوبی سے نمایاں کیا گیا ہے۔ خطابت یا بے جا طوالت نہیں ہے اور اس کی وجہ ڈاکٹر محمد حسن کا ڈرامائی شعور ہے جو انھوں نے براہ راست متعلق رہ کر حاصل کیا ہے۔“ 20۔

پروفیسر محمد حسن کے ڈراموں میں بہت ساری انفرادی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈراموں میں فنی لوازمات پر مکمل دھیان دے کر اپنے ڈراموں کو

پیش کیا ہے۔ زبان کی اگر بات کی جائے تو پروفیسر حسن کے ڈراموں کی زبان میں خاص قسم کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر نقادوں کی زبان میں و بیان میں خشکی پن پایا جاتا ہے لیکن پروفیسر حسن کی زبان و بیان اس عیب سے پاک نظر آتی ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر ظہور الدین نے پروفیسر حسن کا اپنے ڈراموں میں رومانی زبان کے استعمال کو زبان کی خامی سے تعبیر کیا ہے لیکن بعض نقادوں نے اسی خامی کو خوبی کا نام دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈراما میں رومانی کا استعمال معیوب سمجھنا درست نہیں ہے۔

مجموعی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروفیسر محمد حسن مرحوم کے اسٹیج ڈرامے، اپنے منفرد موضوعات کی وجہ سے بہت کامیاب ڈرامے ہیں۔

ریڈیو ڈرامے

ریڈیو ڈراما کے بارے میں عشرت رحمانی رقم طراز ہیں:

”ریڈیائی ڈراما ریڈیو ڈراما جدید نشری ادب کی ایک مقبول و مخصوص صنف بن چکا ہے۔ برصغیر ہندوپاک میں آل انڈیا ریڈیو کے آغاز کے ساتھ 1935ء میں نشریات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے مدراس، بمبئی، کلکتہ اور لاہور میں پبلک سرمایہ سے نجی ریڈیو کلب قائم تھے جو مقامی طور پر موسیقی اور تقاریر کے پروگرام نشر کرتے تھے۔ یہ محدود اسکی اسٹیشن تھے اور ان کے پروگرام کی کوئی منظم و مربوط ترتیب نہ تھی۔ چند خاص مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ ان کے نشر کئے ہوئے بے ضابطہ پروگرام سن لئے جاتے۔ کبھی کبھار مقامی زبان میں یا انگریزی اور اردو میں کوئی ڈراما بھی نشر ہو جاتا تھا۔

جب دہلی اسٹیشن کا قیام آل انڈیا ریڈیو کے سرکاری محکمہ کے زیر نگرانی عمل میں لایا گیا تو باضابطہ براڈ کاسٹنگ سروس کا آغاز ہو گیا اور اسی زمانہ سے ریڈیو ڈراما کی باقاعدہ تاریخ شروع ہوئی۔ ریڈیو ڈراما کی تکمیل کے کئی دور آئے۔ پہلا دور 1935ء سے 1939ء تک چار سال ان ابتدائی مراحل کا زمانہ تھا جب ریڈیائی ڈراما کی جزئیات کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ اس کے لوازم اور اصول وضع کئے جاتے رہے۔ پھر یکے بعد دیگرے اس مدت کے دوران میں لاہور، پشاور، لکھنؤ، بمبئی، مدراس، کلکتہ اور ڈھاکہ وغیرہ مقامات پر ریڈیو اسٹیشن قائم ہوئے۔

دوسرا دور 1939ء سے 1942ء تک تھا، جب تکنیکی تجربات سے ریڈیو ڈرامے کے امکانات کی جانچ پڑتال ہوتی رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریڈیو اسٹیشنوں پر ڈراما کنٹرول پینل کی آمد اور نصب سے ڈرامے کی تشکیل کے لئے ایک سے زائد اسٹوڈیو کے استعمال کی کوشش کی گئی اور موسیقی و اصوات کے امتزاج سے ڈرامے کے لئے مزاج اور فضا کی تخلیق پر توجہ دی گئی اس کے بعد ڈرامے کی تکمیل کے دور کا آغاز ہوا۔“ 21

ریڈیو ڈرامے کے سلسلے میں اس اقتباس کے بعد اب ہم ان اردو ریڈیو ڈراما نگاروں کے ڈراموں کی تنقیدی جائزہ لیں گے جنہوں نے آزادی کے بعد ملک میں اردو ریڈیو ڈرامے لکھے اور ان کے ڈراموں کے مجموعے شائع ہوئے اور اس پر کسی ناقد نے ناقدانہ جائزہ لیے وہ درج ذیل ہیں۔

(1) سعادت حسن منٹو

(2) اپندر ناتھ اشک

(3) پروفیسر محمد حسن

(4) قمر جمالی

(5) اسلام روتی

ذیل کے سطور میں ہم مذکور بالا اردو ریڈیو ڈراما نگاروں کے ڈراموں کی تنقیدی مطالعہ پیش کرنے جا رہے

ہیں۔

سعادت حسن منٹو

منٹو کے بارے میں ان کے سب سے قریبی ساتھی مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار کرشن چندر لکھتے ہیں:

”ریڈیو پر ہم لوگ دو سال اکٹھے رہے، بعد میں اپندر ناتھ اشک بھی آگئے۔ میں ڈراما پروڈیوسر تھا۔ منٹو اور اشک دونوں ڈرامے لکھتے تھے اور مجھے ان دونوں کے بیچ میں توازن قائم رکھنا پڑتا تھا۔ دونوں اچھے ادیب دونوں اپنی انانیت پر قائم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں بہت اچھے ریڈیائی ڈرامے لکھے گئے اور یہ ڈرامے کسی دوسری زبان سے ترجمہ نہ کئے گئے تھے۔ یہ اعلیٰ دماغوں کی بہترین تخلیق تھے اور ان ڈراموں سے اردو ادب میں ماڈرن ڈراموں کو فروغ حاصل ہوا بلکہ اس کے بعد تو اپندر ناتھ اشک نے اپنی بہترین کاوشیں ڈرامے کے لئے وقف کر دیں۔“

آگے لکھتے ہیں:

”منٹو کے پاس اردو ٹائپ رائٹر تھا اور منٹو اپنے تمام ڈرامے اسی طرح لکھتا تھا کہ کاغذ کو ٹائپ رائٹر پر چڑھا کے بیٹھ جاتا تھا اور ٹائپ کرنا شروع کر دیتا منٹو کا خیال ہے کہ ٹائپ رائٹر سے بڑھکے دنیا میں خیال انگیز مشین اور کوئی نہیں ہے“ 22

اردو ریڈیو ڈرامے کی اگر بات کی جائے تو اب تک کی تحقیقات کے مطابق سعادت حسن منٹو سے زیادہ کسی نے ریڈیو ڈرامے نہیں لکھا ہے۔ منٹو دلی ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت کرتے تھے اس دوران ملک میں چاروں طرف ریڈیوں ڈرامے کی ہلکی ہلکی اور بھیننی بھیننی خوشبو پھیل رہی تھی۔ منٹو نے بھی اس جانب توجہ دی اور تقریباً ایک

سو (100) ریڈیائی ڈرامے تصنیف کی۔ منٹو کے قریبی ساتھی اپندر ناتھ اشک جوان دنوں ان کے ساتھ رہتے تھے اور ساتھ ہی ملازمت کرتے تھے، لکھتے ہیں:

”اس زمانہ میں دلی ریڈیو پر ہفتہ میں ایک نائٹ جنرل پروگرام میں اور ایک عورتوں کے پروگرام میں ہوتا تھا اس لئے منٹو اور میں نے خوب نائٹ لکھے۔“ 23

سعادت حسن منٹو کے ساتھ اردو ریڈیو ڈرامے کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جن کی تفصیلات درج ذیل ہیں:

- (1) ”منٹو کے ڈرامے“ (1940) اٹھارہ ڈرامے کا مجموعہ، جس میں شامل ڈرامے ہیں، نیلی رگیں، کبوتری، انتظار، انتظار کا دوسرا رخ، کمرہ نمبر ۹، ٹیڑھی لکیر، جیب کترا، عید کا رڈ، اکیلی، جرنلسٹ، ساڑھی، نقش فریادی، بیمار، جرم اور سزا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، تحفہ، سلیمہ اور ہتک۔
- (2) ”آؤ“ (1940) کل دس ڈرامے شامل ہیں جن کے اسماء یہ ہیں: آؤ کہانی لکھیں، آؤ تاش کھیلیں، آؤ خط سنو، آؤ کھوج لگائیں، آؤ ریڈیو سنیں، آؤ بات تو سنو، آؤ بحث کریں، آؤ اخبار پڑھیں، آؤ چوری کریں اور آؤ جھوٹ بولیں۔

- (3) ”تین عورتیں“ (1942) اس مجموعے میں کل پانچ ڈرامے شامل ہیں وہ یہ ہیں: تین خوبصورت عورتیں، تین موٹی عورتیں، تین صلح پسند عورتیں، تین خاموش عورتیں اور تین بیمار پرس عورتیں۔
- (4) ”جنائے“ (1942) آٹھ ڈرامے کا مجموعہ جس میں شامل ڈرامے کی ترتیب کچھ یوں ہے: چنگیز خاں کی موت، تیمور کی موت، قلوبطرہ کی موت، نپولین کی موت، بابر کی موت، شاہجہاں کی موت، ٹیپو کی موت اور اسپوٹین کی موت۔

- (5) ”افسانے اور ڈرامے“ (1943) اس مجموعے میں کل تیرہ مضامین ہیں جن میں سے دس افسانے اور تین ڈرامے ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں: ”قانون کی حفاظت“، ”ایک مرد“ اور ”تین انگلیاں“۔

- (6) ”کروٹ“ (1946) اس مجموعے میں گیارہ ڈرامے شامل ہیں۔ جس کے نام درج ذیل ہیں۔ کروٹ، خودکشی، ہتک، رند ہیر پہلوان، ماچس کی ڈبیا، محبت کی پیدائش، چوڑیاں، روح کا نائٹ، اس کا رامو، مامتا کی چوری، سلیمہ۔

- (7) ”شیطان“ (1954) مجموعے میں شامل ڈرامے ہیں۔ کٹاری، پسینہ، گھوگا، اور بھنگن۔

مذکورہ بالا جتنے ڈراموں کا تذکرہ کیا گیا وہ سارے کے سارے ریڈیائی یا ریڈیو ڈرامے تھے۔ واضح رہے کہ منٹو نے جتنے بھی ڈرامے لکھے سب کے سب ریڈیو کے لیے لکھے۔ ان ڈراموں میں اسٹیج کے لوازمات کو نہیں برتا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرامے اسٹیج پر کبھی کھیلا نہیں گیا۔ اپنڈرنا تھ اشک کے مطابق ایک دفعہ منٹو کا ایک ڈراما دلی میں اسٹیج کیا گیا تھا، لیکن اسے کامیابی نالی پھر منٹو نے اسٹیج کی طرف توجہ نہیں دی۔ سید احمد قادری لکھتے:

”منٹو کے ڈرامے ریڈیو پر کامیاب رہے اور اسٹیج پر ناکام ثابت ہوئے، اشک کے ان باتوں کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو کہنا ہوگا کہ منٹو نے یہاں بھی اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔“ 24

ذیل میں ہم منٹو کے ڈراموں پر کی گئی تنقید کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے یہ واضح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ڈراما کی بد نصیبی ہے کہ اس صنف کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہے اور اگر اردو ڈرامے کی تنقید کی بات کی جائے تو یہ غم اور بڑھ جاتا ہے۔ چند ناقدین ہیں جنہوں نے اردو ڈرامے کو بھی ایک صنف ادب مان کر اس کے لیے وقت نکال کر کچھ لکھا ہے، لیکن وہ بہت ناکافی ہے۔ اردو کے بہت کم ڈراما نگار ہوں گے جن کے مکمل ڈراموں پر کسی ناقد نے تنقیدی نگاہ ڈالی ہے۔ یہی صورت حال منٹو کے ساتھ بھی ہے۔ بس ان کے کچھ ڈراموں کا ہی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔

منٹو کی ڈراما نگاری پر روشنی ڈالتے ہوئے وارث علوی رقم طراز ہیں:

”منٹو نے لگ بھگ سو کے قریب ڈرامے لکھے جو باقاعدگی سے ریڈیو پر نشر ہوتے رہے۔ جب ریڈیو سے تعلق نہ رہا تو ڈرامے کی طرف طبیعت بھی مائل نہ ہوئی۔ منٹو مکالمہ نویسی میں مشاق تھا۔ بات بات سے پیدا کرنا، بات کا پتنگر بنانا، بات چیت کو بحث میں، کاروباری گفتگو کو جھڑپ میں، میاں بیوی کی نوک جھونک کو جھگڑے میں اور جھگڑے کو دلچسپ ڈرامے میں بدلنے کے سب گرا سے یاد تھے۔ منٹو کے ابتدائی ڈرامے جو ”تین عورتیں“ اور ”آؤ“ نام کے مجموعوں میں شامل ہیں، مکالموں کے زور پر تحریر کیے گئے ہیں۔ ان کی ظرافت، مزاحیہ صورت حال اور ظریف کرداروں کے باہمی عمل کا نتیجہ کم اور چمکدار اور بے تکلف مکالموں کی رہیں منت زیادہ ہے۔ ”تین عورتیں“ کے ڈراموں میں تو ڈرامائی صورت حال کا فقدان ہے۔ سچویشن کا میڈی کا لطف اس بات میں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ جو صورت حال پیدا ہو رہی ہے اس میں کردار کیا کریں گے۔ لیکن ”تین عورتوں“ کے ڈراموں میں ہم جان لیتے ہیں کہ تین صلح پسند عورتیں جھگڑا لوثا بہت ہوں گی اور تین خاموش عورتیں بہت باتونی۔۔۔ اور تین بیمار پرس عورتیں اپنے اوٹ پٹانگ

مشوروں اور نسخوں سے مرضہ کی جان ضیق کر دیں گی۔ لہذا ان ڈراموں کے چند ہی مکالموں کے بعد ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ خاموش عورتوں کو باتونی بنانے کے لیے ڈرامانگار باتونی عورت کی بات کو دلچسپ بنائے بغیر اسے پھیلا رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ہنسانے کے لیے وہ بیمار عورتوں کے منہ سے ایسے الٹے سیدھے علاج اور ٹوٹکے بیان کر رہا ہے جو مزاحیہ صورتِ حال کے نفسیاتی تقاضوں کا احترام نہیں کرتے۔ اچھی کامیڈی میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صورتِ حال اور مکالموں میں کوئی غیر متوقع بات کے ذریعہ مزاح پیدا کیا جائے اور دوسری یہ کہ ایسی سچویشن پیدا کی جائے کہ تماشائی تو جانیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ڈرامے کے کرداروں کو پتہ نہ کہ وہ کون سی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ چونکہ ان ڈراموں کی اساس صورتِ حال سے زیادہ مکالموں پر قائم ہے تو سچویشن کامیڈی کے ان تقاضوں کا خیال نہیں رکھا گیا۔“ 25

اوپندر ناتھ اشک

اوپندر ناتھ اشک اردو دنیا میں ایک بہترین افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ وہ ایک اچھے ریڈیو ڈرامانگار بھی تھے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا سطور سے معلوم ہوا کہ کرشن چندر، حسن منٹو اور اوپندر ناتھ اشک تینوں ایک ساتھ دہلی ریڈیو اسٹیشن میں ملازمت کرتے تھے۔ منٹو اور اشک میں ادبی چشمک بھی رہتی تھی اور اسی چشمک نے ان دونوں ساتھیوں کو بہترین ریڈیو ڈرامانگار بنا دی۔ اشک کے ریڈیو ڈراموں کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کے ڈرامے منٹو کے ڈراموں کی طرح محض ریڈیو ڈرامے نہیں تھے بلکہ اشک کے ڈرامے دہلی اور لکھنؤ ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے کے بعد اسٹیج کی زینت بھی بنے۔ ذیل میں ہم ان کے ڈراموں کا تفصیلی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔

اوپندر ناتھ اشک کے ڈراموں کے مجموعے درج ذیل ہیں۔

- (1) 'پاپی' 1940ء ناشر، مکتبہ اردو لاہور
- (2) 'چرواہے' 1941ء ناشر، مکتبہ اردو لاہور
- (3) 'ازلی راستے اور دوسرے ڈرامے' 1946ء ناشر سلطانی بک ڈپو، بمبئی
- (4) 'قید حیات' اگست 1947ء ناشر، مکتبہ اردو لاہور
- (5) 'پیتھرے' 1979ء ناشر نیا ادارہ 4 خسرو باغ روڈ، الہ آباد

(6) ’تولے‘ 1979ء ناشر نیا ادارہ 5 خسرو باغ روڈ، الہ آباد

(7) ’چھٹاپٹا‘ 1981ء ناشر نیا ادارہ 4 خسرو باغ روڈ، الہ آباد

(8) ’گرداب‘ 1981ء ناشر نیا ادارہ 4 خسرو باغ روڈ، الہ آباد

واضح رہے کہ متذکرہ بالا ڈرامے نہیں ہیں بلکہ ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ جن میں کئی کئی ڈرامے شامل ہیں۔ ذیل میں ہر ایک مجموعے کی کچھ تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔

- ’پاپی‘ اوپنڈر ناتھ اشک کاسب سے پہلا اردو ریڈیائی ڈراما مجموعہ ہے، جس میں کل آٹھ، ایک بابی ڈرامے شامل ہیں۔ جن کے نام ہیں: دیوتاؤں کے سائے تلے، بیسوا، حقوق کا محافظ، پاپی، کراس ورڈ، لکشمی کا سواگت، باہمی سمجھوتہ اور جونک۔

- ’چرواہے‘ اشک کے ایک بابی ڈراموں کا دوسرا مجموعہ ہے جس میں سات ڈرامے شامل ہیں۔ چرواہے، میمونہ، مقناطیس، معجزے، چلمن، کھڑکی، سوکھی ڈالی۔

- ’ازلی راستے اور دوسرے ڈرامے‘ ایک بابی ڈراموں کا تیسرا مجموعہ جس میں چار شامل ڈرامے ہیں۔ ’ازلی راستے‘، ’صبح و شام‘، ’فرزانہ‘، ’چھٹاپٹا‘۔

- ’قید حیات‘ اس مجموعے میں صرف دو ڈرامے ’قید حیات‘ اور ’شکاری‘ شامل ہیں۔

- ’پیتھرے‘ ایک مکمل ڈراما ہے۔ یہ ڈراما اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع ہوا۔

- ’تولے‘ پانچ ایک بابی ڈراموں کا مجموعہ جس میں شامل ڈرامے ہیں ’تولے‘، ’نیا پرانا‘، ’کئیسا صاب کئیسی

آیا‘، ’پرسرام‘، ’پکا گانا‘ 1942ء میں یہ ڈراما ہندی میں شائع ہوا 1979ء میں اردو میں منظر عام پر آیا۔

- ’چھٹاپٹا‘ ایک مکمل ڈراما۔ یہ ڈراما پہلے پہل مجموعے ’ازلی راستے‘ میں شائع ہوا پھر 1981ء میں علیحدہ کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔

- ’انجو باجی‘ یہ ڈراما، مجموعہ ’ازلی راستے‘ میں ’صبح و شام کے نام‘ سے موجود تھا اسی ڈرامے میں ایک باب کا اضافہ کر کے ہندی میں اسے ’انجو دیدی‘ اور اردو میں ’انجو باجی‘ کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔

- ’گرداب‘ مکمل ڈراما ہے۔ یہ بھی کوئی نیا ڈراما نہیں بلکہ مجموعہ ’ازلی راستے‘ میں شامل ڈراما ’فرزانہ‘ کی ترمیم شدہ صورت ہے۔ جسے بعد میں ہندی میں ’بھنور‘ اور اردو میں ’گرداب‘ کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں۔

اشک کے ڈراموں کی تفصیلات کے بعد اب ذیل میں ہم ان کے ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔

اشک کا نام یکبائی ڈرامے لکھنے والوں میں اولین ڈرامانگاروں میں آتا ہے۔ اردو ریڈیائی یکبائی ڈراموں کی روایت کے بنیاد گزاروں میں نور الہی محمد عمر اور امتیاز علی تاج کے اسماء آتے ہیں۔ اور پھر یکبائی ڈرامے لکھنے کی روایت کو اشک کرشن چندر اور منٹو کے نام اہم ہیں۔ لیکن منٹو کے یکبائی ڈرامے میں ایک خامی یہ پائی جاتی ہے کہ انہیں اسٹیج میں کامیابی نہ مل سکی جب کہ اشک کے ڈرامے ریڈیو میں نشر ہوئے اور اسٹیج کی زینت بھی بنے۔ اشک کا ڈراما مجموعہ ’پاپی‘ کے ناشر اشک کے ڈراموں کی خوبی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اوپندر ناتھ اشک سے پہلے نور الہی محمد عمر، سید امتیاز علی تاج اور دوسرے ایک دو فن کاروں نے ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھے ہیں لیکن اشک صاحب نے تو انہیں ہماری سماجی، سیاسی اور تمدنی برائیوں کو بے نقاب کرنے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ اور اشاروں اور کنایوں میں نشر لگا رہے ہیں۔ جن سے خون تو نہیں نکلتا لیکن جودل کی گہرائیوں تک اترتے چلے جاتے ہیں۔

اور پھر اوپندر ناتھ کے ڈراموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر بہ آسانی کھیلے جاسکتے ہیں۔ ”لکشمی کی سوگت‘، لاہور، سورت اور الہ آباد میں بڑی کامیابی سے کھیلا گیا ہے۔ اور اس کار ریڈیائی درشن، دہلی سے ایک بار، لاہور سے دوبار اور لکھنؤ سے پانچ بار براڈ کاسٹ ہوا ہے۔

اوپندر ناتھ کا تعلق اسٹیج سے کافی رہا ہے، اسی لئے انہوں نے ایسے ڈرامے لکھے ہیں جو کم سے کم خرچ پر کھیلے جاسکتے ہیں۔“ 26

اشک صاحب کا یکبائی ڈراما ’چھٹاپٹا‘ جو پہلے پہل ان کا ڈرامائی مجموعہ ’ازلی راستے‘ میں شامل تھا اور پھر 1981ء میں کچھ اضافے کے ساتھ کتابی صورت میں الگ سے شائع ہوا اسے عوام الناس نے خوب پسند کیا۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں ہر بڑے شہر میں اسے اسٹیج کیا گیا، اور بار بار اسٹیج کیا گیا۔ اس ڈرامے کی اہمیت کا پتا اس بات سے بھی چلتا ہے کہ اس کا ہندی ورژن ملک کی مختلف یونیورسٹیوں کے

شعبہ ہندی کے نصاب میں شامل رہا ہے۔ ڈرامے کی مقبولیت اور شہرت کو دیکھ کر 1965ء میں ’مرکزی سنگیت ناٹک اکادمی‘ والوں نے اس پر اشٹک صاحب کو بہترین ڈراما نگار کا اعزاز سے نوازا۔ ڈاکٹر گیان چند جین لکھتے ہیں:

”1965ء میں کزی سنگیت اکادمی نے انہیں بہترین ڈرامہ نگار کے

طور پر اعزاز دیا جو وزیراعظم اندرا گاندھی کے ہاتھوں عطا ہوا“ 27

اشٹک نے ڈرامے کے کئی ایک مجموعے لکھے جن میں درجنوں ڈرامے ہیں لیکن جو شہرت ان کو ڈراما ’چھٹاپٹا‘ سے ملی وہ کسی دوسرے سے نہ مل سکی۔ اس ڈرامے کی اہمیت صرف اسی زمانے میں نہیں تھی بلکہ اس کی معنویت عصر حاضر میں بھی ویسی ہی ہے جیسی منظر عام پر آنے کے زمانے میں تھی۔ اس کی اسی اہمیت کو دیکھ شاید اس ڈرامے کے ناشر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ:

”چونکہ اس ڈرامہ میں مصنف نے نہایت باریک طنز و مزاح سے انسان کے اساسی جذبات کی عکاسی کی ہے، اس لئے چھٹاپٹا، کی اپیل وقتی نہیں۔ یہ ہمیشہ پسند کیا جاتا ہے رہے گا۔“ 28

اشٹک نے اس ڈرامے کا پلاٹ کہاں سے لیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس متعلق ڈاکٹر اطہر پرویز کی یہ تحریر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ:

”ڈرامے کی بنیادی ترغیب تو مصنف کو (جیسا کہ انھوں نے ہندی ایڈیشن میں لکھا ہے) روزمرہ کے ایک نہایت معمولی واقعہ سے ہوئی۔ بات صرف اتنی تھی کہ اشٹک جی پریت نگر سے اتاری تک اگے (بمبو کاٹ) سے سفر کر رہے تھے۔ اس کی پچھلی سیٹوں پر دیہاتی عورتیں بیٹھی تیار ہی تھیں۔ ان میں سے ایک بڑھیا جو خاصی لڑاکی معلوم ہوتی تھی، سامنے والی کو اپنے غم کی داستان سنانے لگی کہ کیسے شوہر کے اللہ کو بیمار ہو جانے پر اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹوں کا پالا۔ بڑی دھوم دھام سے بڑے کی شادی کی، لیکن اس کی کمینی بہو نے لڑکے کو بس میں کر لیا اور وہ اس سے الگ ہو گیا۔ دیر تک بڑھیا اپنی بڑکی بہو کی برائی کرتی رہی۔ پھر اس نے منجھلے کی شادی کی۔ اس کی بہو بھی ویسی ہی نکلی۔ کافی دیر تک وہ اس کے خلاف شکایات کا دفتر کھولے رہی، آخر میں اس نے چھوٹے لڑکے کا ذکر کیا کہ کیسے وہ ماں کی ہر بات مانتا ہے اور نہایت فرمانبردار ہے۔ بڑھیا کی تمام آرزوئیں اب تیسری بہو کی آمد پر مرکوز تھیں اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ آکر اس کے دل سے وہ تمام ملال دور کر دے گی اور اس بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گی۔۔۔ بس اس معمولی سے واقعہ نے اشٹک جی کے تخیل کو اپنے تخلیقی عمل کی طرف موڑ دیا اور اسی بنیادی خیال پر انھوں نے چھٹاپٹا لکھا۔“ 29

اوپندر ناتھ اشک کے ڈراموں کے تعلق سے نقادوں کی ان ساری تنقیدی تحریروں کی گہرائی و گیرائی سے مطالعہ کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشک ایک پایہ کے اردو ریڈیائی ڈراما نگار تھے، جنہوں نے اپنے درجنوں ڈراموں کے ذریعہ ناصرف اردو ریڈیائی ڈراموں کی روایت کو ارتقا بخشا ہے بلکہ مختلف سماجی اور اصلاحی موضوعات کو اپنے ڈراموں کے قالب میں ڈال کر سماج کے اہم مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کیا ہے۔

قمر جمالی

قمر جمالی کا اصلی نام قمر سلطانہ ہے اور قلمی نام قمر جمالی ہے۔ ان کی پیدائش صوبہ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈہ کے گاؤں ’یٹور‘ میں 1950ء میں ہوئی۔ جمالی صاحبہ دکن کی ایک مقبول اور معروف فکشن نگار ہیں۔ ان کی ادبی زندگی کا سفر ایک عشقیہ کہانی ’اے چاند چھپ نہ جانا‘ سے ہوتا ہے۔ جس کی اشاعت ’رسالہ رواداد حیات‘ میں 1966ء میں ہوئی تھی۔

قمر جمالی کا میدان بنیادی اعتبار سے افسانہ نگاری ہے۔ لیکن انہوں نے افسانے کے ساتھ ناولس بھی لکھی ہیں اور ریڈیائی ڈرامے میں بھی طبع آزمائی بھی کیں۔ 1959ء میں ان کا پہلا ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ’مٹی بھر دھول‘ شائع ہوا۔ جس میں ان کے چار ڈرامے شامل ہیں۔ دوسرا مجموعہ ’منزل اور دھواں‘ 1970ء میں منظر عام پر آیا۔ ان کے علاوہ ’خون کا رشتہ‘ اور ’راوی کے کنارے‘ ان کے ریڈیائی ڈراموں کے مقبول مجموعے ہیں۔

’مٹی بھر دھول‘ ایک سماجی اور مذہبی ڈراما ہے جس میں ایک مذہبی رہنما کا ہن ہیں جسے وہاں کی عوام خدامانتی ہے۔ ایک دفعہ شہر میں قحط سالی آتی ہے جس سے سارے شہری پریشان ہوتے ہیں۔ شاہی رقاہ ’ولے رینا‘ کا رقص دیوتاؤں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس سے دیوتاؤں کی رضامندی ملتی ہے۔ اور شہر میں خوب بارش ہوتی ہے۔ لیکن شاہی رقاہ ’ولے رینا‘ کو عوام کے عقائد پر کچھ کجی نظر آتی ہے اور وہ مذہبی رہنما کا ہن کو راضی کر کے اپنے دل کی بات بتاتی ہے۔ کاہن اس سے کہتا ہے کہ عوام کے عقائد کو بدلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کاہن اور شاہی رقاہ اپنی جانوں کی قربانی پیش کر دیتے کرتے ہیں۔ اس ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اخلاق اثر فرماتے ہیں:

”قمر جمالی کی ولے ریناریوتی سرن شرما کے ”ڈاکٹر“ کی طرح عقل کی پیداوار ہے اور جو اپنے ترقی یافتہ تجربات کی روشنی میں راہیں متعین کرتی ہے۔ ولے رینا امتیاز علی تاج کی انارکلی اور ڈاکٹر محمد حسن کی مور پکھی سے زیادہ فعال ہے جس میں طوفان اٹھانے اور اس کا رخ موڑنے کی قوت ہے۔ اسی طرح قمر جمالی کے ”مٹھی بھر دھول“ کی کنیز روبینا ڈاکٹر محمد حسن کے ”داراشکوہ“ کی کنیز زرافشاں سے زیادہ ہوشیار اور سوجھ بوجھ کی مالک ہے۔ روبینا کے بصیرت افروز مکالموں کے مقابلہ میں زرافشاں کے مکالمے بہت پچکانا معلوم ہوتے ہیں اور ڈرامے کے بہاؤ میں وہ تندی اور تیزی نہیں لاتے ”مٹھی بھر دھول“ کی امتیازی خوبی ہے۔“ 30

اس ڈرامے کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیتے ہوئے ڈاکٹر شہناز صبیح لکھتی ہیں:

”الغرض یہ ڈراما اپنے موضوع، کردار، پلاٹ اور فنی اعتبار سے اہم ہے۔ اس کے مکالمے اپنی رمزیت، ایمائیت اور اشاریت کی بنا پر ہم سے خصوصی توجہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی نہیں ڈراما کے اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ وہ مکالموں کی تندی، تلخی، تیزی اور تشری کے ساتھ ساتھ شیرینی اور لطافت رکھتی ہے جس سے المیہ تاثر میں گیرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔“ 31

ایک جگہ لکھتی ہیں:

”----“ ”مٹھی بھر دھول“ کے یہی تمام ڈرامے اپنے اندر صداقت، اخوت، حب الوطنی، انسانیت، ہمدردی، محبت کی بے پناہ افشاں سمیٹے ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈراما کی شخصیت میں کون سے عناصر شامل ہیں ان میں تصادم بھی ہے، کشمکش بھی ہے، پلاٹ ہے، موضوع ہے، اعلیٰ کردار نگاری کے جواز ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ جاندار مکالمات ہیں جو کسی ڈراما کی کامیابی پیش کش کے بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روشنی اور اندھیرے، آواز کے زیر و بم، فیڈ آؤٹ، تیز روشنی، فوکس وغیرہ کے اشارے ڈراما نگاری کی اسٹیج سے واقفیت کا پتہ دیتے ہیں۔“ 32

جمالی صاحبہ کے ڈراموں کی ایک خامی جس کی طرف کسی ناقد نے اشارہ نہیں کیا ہے یہ ہے کہ ان کے

ڈراموں کے مکالمے طویل ہیں جسے صنفِ ڈرامے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں۔

قمر جمالی صاحبہ کے ڈراموں پر اس سے زیادہ کسی ناقد نے کوئی تنقیدی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ جس سے ان کی

ڈراما نگاری کے فن کی صحیح مقام و مرتبہ کا تعین ہو سکے۔

اسلام روتی

اردو ریڈیائی ڈرامے لکھنے والوں میں ایک نام اسلام روتی کا بھی ہے۔ انہوں نے پہلے پہل اپنے ڈراموں کو ہندی بھاشا میں لکھا تھا پھر انہیں ڈراموں کو کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ اردو میں منتقل کیا۔ ان کے بہت زیادہ ڈرامے تو نہیں ہیں لیکن چند ڈرامے ان کی یادگار ضرور ہیں۔ ان کے ڈراموں کا مجموعہ اکلوتا مجموعہ چاندنی اور انگارے ہے۔ جس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں:

”یہ مجموعہ میرے ریڈیائی ڈراموں پر مشتمل ہے۔ ”لو میرج“ اور ”چاندنی

اور انگارے“ مختلف اسٹیشنوں سے ہندی میں نشر کئے جا چکے ہیں۔ کرداروں کے نام

اور ماحول کی چند تبدیلیوں کے ساتھ انھیں اب اردو میں کیا جا رہا ہے۔“ 33

اس ڈرامے کی سن اشاعت کے بارے میں روتی صاحب نے خود دوسری ایڈیشن کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ:

”یہ ڈرامے پہلی بار مئی 1959ء میں شائع ہوئے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ

کچھ ترمیم اور ایک ریڈیائی فیچر کے اضافے کے ساتھ یہ دوبارہ شائع کئے جا رہے

ہیں“ 34

فقط ایک سوا ایک صفحات پر مشتمل اس مجموعے میں کل تین ڈرامے شامل ہیں جس کی ترتیب درج ذیل کے مطابق ہے۔

(1) چاندنی اور انگارے

(2) فاصلہ

(3) لو میرج

حوالہ جات باب چہارم

- 1 عنوان چشتی: عکس و شخص، ص 21، ادارہ عارض، مادی پور، نئی دہلی سن اشاعت 1947
- 2 جدید اردو ادب، پروفیسر محمد حسن، ص 61، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی، سن اشاعت نومبر 1975
- 3 -----
- 4 عکس اور آئینے، ص 32، پروفیسر احتشام حسین رضوی
- 5 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 263
- 6 پروفیسر محمد مجیب بطور ڈراما نگار، ڈاکٹر وجے دیوستنگھ، ص 104 تا 105، کریسٹ ہاؤس پبلی کیشنز جموں (جے اینڈ کے) انڈیا
- 7 پروفیسر محمد مجیب بطور ڈراما نگار، ڈاکٹر وجے دیوستنگھ، ص 111
- 8 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ڈاکٹر عطیہ نشاط ص 255
- 9 آج کل۔۔۔ ڈراما نمبر، پروفیسر محمد حسن، ص 25
- 10 ڈراما، فن اور تکنیک ص 114، ظہیر انور، شرجیل آرٹس پبلی کیشنز 11۔ اہری پوکھر فرسٹ لین، کلکتہ 19
- 11 دیباچہ آگرہ بازار، ص 7، 8 آزاد کتاب گھر کلاں محل۔ دہلی، طبع اول اپریل 1954
- 12 ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، ص 411، ابراہیم یوسف، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس، ایجو کیشنل بک ہاؤس، لال کنواں دہلی، اشاعت اول 1987
- 13 جدید ادب منظر اور پس منظر، ص 150، پروفیسر احتشام حسین، مرتبہ جعفر عسکری، اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
- 14 جدید اردو ڈراما، ص 167، ڈاکٹر ظہور الدین، ادارہ فکر جدید، دریانگج، نئی دہلی
- 15 پروفیسر محمد حسن (نقاد اور دانشور) قمر رئیس، ص 85 غالب انسٹی ٹیوب، نئی دہلی، سن اشاعت 2010
- 16 پروفیسر انور پاشا، مقدمہ، محمد حسن کے ڈرامے، ص 11
- 17 ایضاً، ص 16
- 18 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 295-296
- 19 پروفیسر انور پاشا، مقدمہ، محمد حسن کے ڈرامے، ص 16، 17
- 20 اردو ڈراما روایت اور تجربہ، ص 299

- 21 عشرت رحمانی، اردو ڈراما کا ارتقاء، ص 438
- 22 کرشن چندر، نئے ادب کے معمار سعادت حسن منٹو، ص 15، 16 کتب پبلشرز لمیٹڈ بمبئی
- 23 اپندر ناتھ اشک، اردو میں یکساںی ڈرامے، ”آجکل“ ڈراما نمبر، شمارہ مئی 1994، ص 18
- 24 سید احمد قادری، ڈرامے منٹو کے، سعادت حسن منٹو نمبر، سہ ماہی فکر و تحقیق، ص 164 شمارہ جولائی تا ستمبر 2012
- 25 وارث علوی، ہندوستانی ادب کے معمار سعادت حسن منٹو، ص 27 تا 28
- 26 نذیر احمد، عرض ناشر ڈراما ’پاپی‘ ص ۰، مکتبہ اردو لاہور
- 27 ڈاکٹر گیان چند جین، مقدمہ انجوباجی، ص 15
- 28 عرض ناشر ڈراما ’چھٹاپٹا‘ ص ۰، نیا ادارہ الہ آباد
- 29 ڈاکٹر اطہر پرویز، پیش لفظ ڈراما چھٹاپٹا، ص 13 تا 14
- 30 ڈاکٹر اخلاق اثر، مقدمہ ”مٹی بھر دھول“ ص 20
- 31 ڈاکٹر شہناز صبیح، اردو ڈراما آزادی کے بعد، ص 115
- 32 ڈاکٹر شہناز صبیح، اردو ڈراما آزادی کے بعد، ص 117
- 33 اسلام روتی۔ پیش لفظ ’چاندنی اور انگارے‘ ص 9، بار اول، ادارہ انیس اردو، الہ آباد
- 34 اسلام روتی۔ پیش لفظ ’چاندنی اور انگارے‘ ص ۰ بار دوم

کتابیات

شمارہ نمبر	اسمائے کتب	اسمائے مصنفین	سن اشاعت	جائے اشاعت
1	ڈرامے کا تاریخی و تنقیدی پس منظر محمد اسلم قریشی، لاہور،		1971	مجلس ترقی ادب، لاہور
2	ادبیات شناسی	محمد حسن	2000	ترقی اردو بیورو دہلی
3	بوطیقا	ارسطو، مترجم عزیز احمد،	2006	بک ہوم، بک اسٹریٹ، لاہور
4	ناول کیا ہے؟ یعنی ناول نگاری کا تکنیک، ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی،		1960	نسیم بک ڈپو، لاٹو سروڈ لکھنؤ
5	اردو ناول نگاری	ڈاکٹر سہیل بخاری	1972	ہالیو بک ہاؤس ۲۷۲ پہاڑی بھوجلہ، دہلی ۶
6	ہندوستانی ڈراما	صفدر آہ سیتاپوری	1962ء	نیشنل بک ٹرسٹ کی کتاب
7	ڈراما نگاری کا فن	محمد اسلم قریشی،	1983	چمن بک ڈپو، گلی گڑھیہ، میا محل، دہلی
8	نائٹک ساگر	نور الہی و محمد عمر	1982	ناشر اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
9	اردو میں ڈراما نگاری	سید بادشاہ حسین	1935	مطبوعہ شمس المطالع، مشین پریس حیدر آباد
10	اردو ڈراما اور اسٹیج	سید مسعود حسن رضوی ادیب	1957	کتاب نگر، دین دیال روڈ، لکھنؤ
11	معیار و میزان	ڈاکٹر مسیح الزماں	1968	رام نرائن لال بنی مادھو، کٹرہ روڈ، الہ آباد
12	لکھنؤ کا عوامی اسٹیج،	سید مسعود حسن رضوی	1957	کتاب نگر دین دیال روڈ، لکھنؤ
13	اردو ڈراما اور ابراہیم یوسف	ڈاکٹر محمد تاتار خان،	1998	
14	اردو ڈراما روایت اور تجربہ	ڈاکٹر عطیہ نشاط،	1973	نصرت پبلشرز، لکھنؤ،
15	اردو ٹھیٹر۔ جلد اول	ڈاکٹر عبدالعلیم نامی،	1962	انجمن ترقی اردو پاکستان، انجمن پریس کراچی،
16	اردو کا پہلا ڈراما	اخلاق اثر	1978	پاشا پریس بھوپال
17	اردو ٹھیٹر کا پہلا ڈراما خورشید	مرتبہ ڈاکٹر مسیح الزماں	1973	کتاب نگر دین دیال روڈ، لکھنؤ
18	اردو ڈراما کا ارتقاء	عشرت رحمانی	1978	علی گڑھ بک ڈپو، شمشاد مارکیٹ، علی گڑھ

19	گزشتہ لکھنؤ	مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی 1971، مکتبہ جامعہ نئی دہلی
20	ڈراما پر ایک دقیق نظر	سید محمد حسین رضوی، مرتبہ ڈاکٹر انور پاشا، پیش روپلی کیشنز، شاہین کالج، دہلی
21	اندر سبھا اور اندر سبھائیں	ابراہیم یوسف 1980 نسیم بک ڈپو۔ لاٹوس روڈ لکھنؤ
22	اردو ڈرامے کی تنقید کا جائزہ،	ابراہیم یوسف، 2011 مکتبہ جامعہ نئی دہلی
23	ہندوستانی ڈراما	صفدر آہ پبلیکشنز ڈویژن، منٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ دہلی ۶
24	برصغیر کا ڈراما	ڈاکٹر اسلم قریشی، 1987 مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ۷۳۰۔ این، سمن آباد لاہور
25	مقدمہ اردو ڈرامہ	ڈاکٹر قمر رئیس 1963 ناشر سر سید بک ڈپو علی گڑھ
26	اردو تھیٹر جلد دوم	ڈاکٹر عبدالحلیم نامی 1962، انجمن ترقی اردو، اردو روڈ کراچی
27	اردو تھیٹر کا پہلا ڈراما خورشید	ڈاکٹر مسیح الزماں، 1973 نظامی پریس لکھنؤ
28	آغا حشر کاشمیری اور ان کے ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر محمد شفیع	عوامی پریس مالیگاؤں 1988
29	اردو ادب کا تنقیدی مطالعہ	ڈاکٹر سلام سندیلوی، ؟؟؟؟؟ نسیم بک ڈپو۔ لاٹوس روڈ لکھنؤ
30	تنقیدی اشارے۔ ہندوستانی ادب میں آغا حشر کا درجہ۔ پروفیسر آل احمد سرور	1964 سرفراز قومی پریس، لکھنؤ
31	مرقع لیلیٰ مجنوں	مرزا ہادی رسوا (مرتبہ عشرت رحمانی)، 1963 مجلس ترقی ادب لاہور
32	ظفر علی خاں ادیب و شاعر	ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار 1967 مکتبہ خیابان ادب، جیمبر لین روڈ، لاہور
33	عبدالماجد دریادی	سلیم قدوائی، 1998 ساتھیہ اکادمی، پہلا ایڈیشن
34	عبدالماجد دریادی احوال و آثار	ڈاکٹر تحسین فراقی 1993 ادارہ ثقافت اسلامیہ 2 کلب روڈ لاہور
35	اردو یکباہی ڈراما	فصیح احمد صدیقی 1973 علوی بک ڈپو، محمد علی روڈ، بمبئی 3
36	پنڈت برج موہن دتاتریہ کیتی	مرزا خلیل احمد بیگ، 1989 ساتھیہ اکادمی، اتر پردیش
37	مراری دادا	پنڈت برج موہن کیتی دھلوی 1918 ؟؟؟؟
38	پنڈت کیفی کے ادبی کارناموں کا تنقیدی جائزہ	ظہور الحسن 1963 ؟؟؟؟
39	اردو تھیٹر حصہ سوم	ڈاکٹر عبدالحلیم نامی۔ 1962 انجمن ترقی اردو، اردو روڈ، کراچی، پاکستان
40	اردو یکباہی ڈراما	پروفیسر فصیح احمد صدیقی 1973 علوی بک ڈپو محمد علی روڈ بمبئی
41	چکبست حیات اور ادبی خدمات ڈاکٹر افضل احمد سرفراز	1975 قومی پریس نادان روڈ لکھنؤ
42	آج کا اردو ادب	ڈاکٹر ابوالیث صدیقی، 1975 ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سن اشاعت
43	اردو ڈرامہ فن اور منزلیں	پروفیسر سید وقار عظیم 1964 ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی

44	محمد مجیب حیات اور اردو خدمات	ڈاکٹر صادقہ ذکی	1984 مطبع نیولیتھو آرٹ پریس دہلی
45	اردو ادب کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، منظر اعظمی	1996 اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ	
46	اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک	خلیل الرحمن اعظمی،	2002 ایجوکیشن بک ہاؤس، علی گڑھ
47	جدید ادب منظر اور پس منظر	جعفر عسکری	1978 اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
48	عنوان چشتی: عکس و شخص	؟؟؟؟؟؟	1947 ادارہ عارض، مادی پور، نئی دہلی
49	جدید اردو ادب	پروفیسر محمد حسن	1975 مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی
50	عکس اور آئینے	پروفیسر احتشام حسین	1962 سر فراز قومی پریس، لکھنؤ
51	ڈراما، فن اور تکنیک،	ظہیر انور،	شرجیل آرٹس پیلی کیشنز 11- اہری پوکھر فرسٹ لین، کلکتہ
52	دیباچہ آگرہ بازار	حبیب تنویر	1954 آزاد کتاب گھر کلاں محل۔ دہلی
53	ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر،	ابراہیم یوسف، مرتبہ پروفیسر قمر رئیس،	1987 ایجوکیشنل بک ہاؤس، لال کنواں دہلی
54	جدید ادب منظر اور پس منظر	پروفیسر احتشام حسین مرتبہ جعفر عسکری	1978 اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
55	جدید اردو ڈراما	ڈاکٹر ظہور الدین	1987 ادارہ فکر جدید، دریانگ، نئی دہلی
56	پروفیسر محمد حسن (نقاد اور دانشور)	قمر رئیس	2010 غالب انسٹی ٹیوب، نئی دہلی
57	محمد حسن کے ڈرامے	مرتبہ پروفیسر انور پاشا	2019 ایڈیشن، عرشہ پیلی کیشنز، دہلی
58	کرشن چندر، نئے ادب کے معمار	سعادت حسن منٹو	؟؟؟؟؟؟ کتب پبلشرز لمیٹڈ بمبئی
59	سعادت حسن منٹو ہندوستانی ادب کے معمار	وارث علوی	1995 ، ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی
60	چھٹاپٹا	اوپندر ناتھ اشک	1981 نیا ادارہ خسرو باغ روڈ، الہ آباد
61	مٹی بھر دھول	قمر جمالی	2003 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
62	چاندنی اور انگارے	اسلام روتی	بار اول 1959، ادارہ انیس اردو، الہ آباد
63	چاندنی اور انگارے	بلونت سنگھ، پیش لفظ	بار اول 1959، ادارہ انیس اردو، الہ آباد
64	پانچ، چھ ڈرامے	ابراہیم یوسف	1978 نئی آواز جامعہ نگر، نئی دہلی
65	اداس موڑ	ابراہیم یوسف	2012 ناشر مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، نئی دہلی
66	الجھاوے	ابراہیم یوسف	1990 ناشر نئی آواز۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی
67	صحرائے اعظم	زاہدہ زیدی	1991 آبشار، سر سید نگر، علی گڑھ
68	”مٹی کا بلاوا“	شمیم حنفی	بار دوم 1995 نئی آواز جامعہ نگر، نئی دہلی

69	مجھے گھریا داتا ہے	شمیم حنفی	1985 نئی آواز جامعہ نگر، نئی دلی
70	جاگ سحر آئی ہے	وارث احمد خاں	1984 ایجوکیشنل بک ہاؤس کوچہ پنڈت، دہلی
71	شام کب ڈھلے گی	وارث احمد خاں	؟؟؟؟ ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
73	وارث	امجد اسلام امجد	1980 غالب پبلشرز، لاہور، پاکستان
74	دہلیز	امجد اسلام امجد	1981 التحریر، اردو بازار، کبیر اسٹریٹ، لاہور

رسائل و حبرائے

1	اپندر ناتھ اشک، اردو میں یکباہی ڈرامے، ”آجکل“ ڈراما نمبر، شمارہ مئی 1994
2	سید احمد قادری، ڈرامے منٹو کے، سعادت حسن منٹو نمبر، سہ ماہی فکر و تحقیق، ص 164 شمارہ جولائی تا ستمبر 2012
3	آج کل۔۔ ڈراما نمبر 1959
4	مولوی عبدالحق، رسالہ ”اردو“ شمارہ جنوری 1935
5	نقوش“ لاہور، سید مسعود حسن رضوی ادیب، شمارہ اگست 1979
6	ڈرامے کی نوعیت، ڈاکٹر مسیح الزماں، سال نامہ بمبئی 1972ء
7	ڈاکٹر محمد حسن، اردو ڈراما آزادی کے بعد، ماہ نامہ آج کل دہلی، شمارہ جنوری 1959ء
8	اردو کا قدیم ترین ڈراما، خواجہ احمد فاروقی، اردوئے معلیٰ۔ قدیم اردو نمبر
9	رشید انجم، روزنامہ ”آفتاب جدید“ بھوپال، 11 اپریل 1982
10	پنڈت برج نرائن چکبست: شخصیت اور فن، مرتبہ عزیز نبیل مضمون مشیر احمد، مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو، مملکت بحرین
11	مشرقی بنگال کا ایک قدیم اردو ڈرامہ، کلیم سہسرامی، ہماری زبان، دہلی، نومبر 1988

اردو میں ڈراما تنقید کا تنقیدی مطالعہ

تحقیقی مقالہ

برائے پی ایچ۔ ڈی (اردو)

مقالہ نگار

شہباز ارشد

زیر نگرانی

ڈاکٹر ابو شہیم خان

ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ اردو مانو، حیدر آباد

اسکول برائے السنہ، لسانیات اور ہندوستانیات

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باؤلی، حیدر آباد 32

ماحصل

اردو ڈرامے کی تاریخ دو سو سالہ پرانی ہے۔ اس دو سو سال کی تاریخ میں اردو ڈرامے نے جو ارتقائی سفر طے کیا ہے وہ زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ گرچہ دو سو سال کی مدتِ مدیدہ کسی بھی صنفِ ادب کے لیے کوئی لمبی مدت نہیں ہے، تاہم اس سے بھی کم مدت میں اردو ادب کے دوسرے اصناف مثلاً ناول اور افسانہ نے بہت ترقیاں کیں ہیں؛ جس کے مقابلے میں صنفِ ڈراما بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ ناقدوں کے مطابق بھارت میں فلم انڈسٹری کی آمد ہے۔

ڈراما کی حیثیت صرف ایک ادبی صنف کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعہ کسی قوم یا ملت کی تہذیب و تمدن کو بھی پیش کی جاسکتی ہے اور جاتی رہی ہے۔ ڈراما کو معاشرے کے شعور اور لاشعور کی بازیافت بھی کہی جاہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ڈرامے میں ہندوستان کے معاشرے کی عکاسی اور اس کی تہذیب و تمدن کی تصور کشی پائی جاتی ہیں۔

لیکن، عصر حاضر میں اردو اصناف میں سب سے زوال پذیر اردو ڈراما ہے۔ ان کی وجوہات بہت ساری ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اردو ادیبوں نے اس کی طرف کماحقہ دھیان نہیں دیا۔ ارسطو کی مشہور تصنیف ”بوطیقا“ سے، ادب سے تعلق رکھنے والا کون شخص واقف نہیں؛ انھوں نے اس کتاب میں ڈرامے کے فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن انھوں نے اس کتاب میں ڈراما کی کوئی تعریف پیش نہیں کی ہے۔ تاہم ڈرامے کے سلسلے میں جو توضیحات اور تشریحات اس کتاب میں پیش کی ہیں اس سے ڈرامے کا خدو خال واضح ہو جاتا ہے۔

”ڈراما انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ موزونیت

اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی

دکھایا جائے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں۔ یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش

کیا جائے۔“ (بوطیقا مترجم)

سنسکرت قواعد کے مطابق ڈرامے کی یہ تعریف پیش کی جاتی ہے کہ: ”یہ ایک ایسی نظم ہے جسے دیکھا جاسکے یا ایسی نظم ہے جسے دیکھا یا سنا جاسکے“

سنسکرت زبان و ادب میں ڈراما کے لیے جو لفظ مستعمل ہے وہ ہے ”روپک“۔ لفظ روپک ”روپ“ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کرداروں اور کیفیات کو مشخص کر کے فطری مظاہرات کو پیش کرنا۔ ڈراما میں چوں کہ کرداریں مختلف رنگ و روپ سے تماشہ بین کے سامنے آتے ہیں اس لیے اسے روپک کہتے ہیں۔

ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ”بو طبقا“ جوار سطو کی شاہ کار تصنیف ہے اس میں انھوں نے ڈرامے کا مندرجہ ذیل اجزا بتائے ہیں۔

1- پلاٹ 2- کردا 3- مکالمہ 4- زبان 5- موسیقی 6- آرائش

یہ چھ اجزا ہیں جوار سطو کے نزدیک ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی ان اجزا کے بغیر ڈرامے کے وجود کا تصور ناممکن ہے۔ لیکن اردو ڈرامے کے مشہور و معروف ناقد و مورخ عشرت رحمانی نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی یہ بیان کیا ہے۔ 1- پلاٹ 2- کہانی کا مرکزی خیال یا تھیم 3- آغاز 4- کردار و سیرت نگاری 5- مکالمہ 6- تسلسل، کشمکش اور تنذبذب 7- تصادم 8- نقطہ عروج، کلائمکس 9- انجام۔ زمانہ قدیم ہی سے ڈرامے کی دو قسمیں بہت مشہور و معروف ہیں۔

1 ٹریجڈی (المیہ) 2 کامیڈی (طربیہ)

دور حاضر میں بھی یہ دونوں قسمیں ہی مشہور ہیں تاہم زمانے کی ترقی نے ڈرامے کی قسموں میں بھی ترقی لائی ہے یہی وجہ ہے آج ڈرامے کی صرف یہی دو قسمیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ان دونوں قسموں کے سنگم سے ایک نئی قسم ”الم طربیہ“ وجود میں آیا پھر ”میلو ڈراما“، ”فارس“، ”ڈرام“ اور ”اوپیرا“ قسمیں فن کاروں نے ایجاد کیا۔ آج ڈراما ترقی کرتے کرتے کئی قسموں کے میں منقسم ہو گیا ہے۔

اردو ڈراما کے ابتدائی دور میں، بل کہ بہت بعد میں بھی ڈرامے کے فن کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں گیا؛ جس کی اردو ڈراما صرف عوام کی تفریح طبع کی چیز بن کر ترقی کیا؛ لیکن نہ اس کے اصول مرتب ہو سکے اور نہ فن کی حیثیت مل سکی۔ ایسی صورت حال میں اردو ڈراما تنقید کے اصول و ضوابط کی ترتیب کا تصور کیسے ممکن ہو۔ انیسویں

صدی میں ڈراما تنقید کا وجود نہیں تھا۔ اس دور میں ڈراما نگار ہی اپنے ڈراموں میں اپنے اعتبار سے کچھ تنقیدی جملے لکھ دیا کرتے تھے۔

بیسویں صدی کی تقریباً دو دہائیوں تک فن ڈراما کو ناشرافت کی سند مل سکی اور نہ شریف لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ جس کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے کہ الہ آباد شہر سے اس زمانے کے ادیبوں نے ایک رسالہ ”ادیب“ نام سے نکالنے کا اتفاق رائے سے رسالہ کی ابتدا ہونے والی تھی جس کے لیے مضامین کی ضرورت تھی، سرگیشی منشی نوبت رائے نظر لکھنوی نے برج موہن دتا تریہ کیفی سے بھی ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا۔ کیفی صاحب نے ایک مضمون بہ عنوان ”ہمارے نائک اور تھیٹر“ سے سرگیشی منشی نوبت رائے نظر لکھنوی کی نذر کی، لیکن انھوں وہ مضمون کیفی صاحب کو واپس کر دیا۔

اردو ڈرامے کی تنقید پر سب سے پہلے راجستھان کے مولوی محمد حسن صاحب نے اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت دینے پر ایک مقالہ تحریر کیا۔ ان کے بعد کیفی صاحب کا مضمون منظر عام پر آیا، جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ تیسرا نام لالہ کنور سین کا ہے جنھوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو 1921ء میں لاہور سے شائع ہونے والا رسالہ سرسوتی میں چھپا تھا۔ یہ وہ مضامین تھے جنہیں سب سے پہلے اردو ڈرامے کی تنقید پر لکھے گئے تھے۔

اردو ڈرامے کی تنقید پر سب سے پہلی کتاب محمد عمر اور نور الہی صاحبان کی ”نائک ساگر“ ہے۔ اس کتاب میں جہاں اردو ڈرامے کی تنقیدی مباحث ہیں وہی اردو ڈرامے کو ادبی حیثیت دلوانے میں اول کوشش بھی ہے۔ اس روایت کو آگے بڑھانے میں دوسرا نام سید بادشاہ حسین کا بھی ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر اپنی ایک کتاب ”اردو میں ڈراما نگاری“ لکھی ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے ”قدیم اردو ڈراموں کی بعض اہم خصوصیات“ سے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس باب میں سید بادشاہ حسین نے قدیم اردو ڈراموں کا تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے؛ لیکن ان کا تنقیدی طریقہ کار جارحانہ ہے۔

مسعود حسن رضوی ادیب، اردو ڈراما کی تاریخ میں معروف محقق کی حیثیت سے متعارف ہیں؛ انھوں نے ایک لمبی مدت کی ڈرامائی تحقیقات کے بعد ”اردو ڈراما اور اسٹیج“ (لکھنؤ کا عوامی اسٹیج) اور ”لکھنؤ کا شاہی اسٹیج“ (نذر

قارئین کی ہے۔ یہ دونوں کتابیں لکھ کر رضوی صاحب نے اردو ڈراما پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے ایسی باریک بینی سے اپنی تحقیقات کو پیش کیے ہیں جو لائق تحسین اور قابل تقلید ہیں۔

1953ء میں ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے بمبئی یونیورسٹی میں اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ ”اردو تھیٹر“ کے عنوان سے جمع کیا تھا۔ بعد میں یہ مقالہ چار جلدوں میں کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔ اس کتاب میں موصوف نے یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اردو میں ڈراما نگاری کی روایت پر نگلی مبلغین سے شروع ہوتی ہے۔ اس کتاب میں نامی صاحب نے قدیم ڈرامے پر بحث بھی کی ہے۔ جس میں تنقیدی مباحث بھی ملتے ہیں اس وجہ سے یہ کتاب اردو ڈرامے کی تنقید کے سلسلے میں اہم مانی جاتی ہے۔

صدر آہ صاحب نے اردو ڈرامے کی تنقید پر خصوصیت کے ساتھ تو کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن انھوں نے ہندوستانی ڈرامے پر ایک تصنیف ”ہندوستانی ڈراما“ کے نام سے لکھی ہے۔ جس کو انھوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ڈرامے کی تاریخ اور اس کا فن سے بحث کی ہے۔ دوسرے حصے میں ہندوستانی اداکاری پر روشنی ڈالی ہے۔ جب کہ تیسرے حصے میں ہندوستانی ڈراما نگاری پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ڈرامے کو اسٹیج اور تھیٹر سے علاحدہ کر کے نادیکھا جائے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اردو ڈرامے کی جڑیں کہیں نہ کہیں ہندوستانی کلاسیکی ڈرامے یعنی سنسکرت ڈرامے سے ملتی ہیں۔ ان کی اس تصنیف میں تاریخ کے ساتھ تنقیدی عناصر بھی ہیں اس لیے اس کتاب کو اردو ڈراما تنقید میں اہم مانی گئی ہے۔

ڈاکٹر عطیہ نشاط صاحبہ نے الہ آباد یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید مسیح الزماں کی زیر نگرانی ”اردو ڈراما روایت اور تجربہ“ کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کا مقالہ تحریر فرمایا۔ اس مقالے کو انھوں نے 1973ء میں کتابی صورت میں منظر عام پر لایا۔ جس میں نشاط صاحبہ نے اردو ڈرامے کی تنقید پر اور مختلف ڈراما نگار کے فن پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

اردو ڈراما تنقید کے باب میں عشرت رحمانی صاحب ایک اہم شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ڈراما تنقید پر ڈاکٹر عشرت رحمانی کی کوئی علیحدہ کتاب تو موجود نہیں ہے تاہم انھوں نے اردو ڈرامے کی تاریخ پر دو کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ”اردو ڈراما تاریخ و تنقید“ اور ”اردو ڈرامے کا ارتقاء“۔ پہلی کتاب پہلی بار 1975ء میں شائع ہوئی تھی جب کہ دوسری کتاب 1978ء میں شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی۔ ان دونوں

کتابوں کو اردو ڈراما کی تاریخ میں سندی حیثیت حاصل ہیں۔ لیکن جگہ جگہ پر انھوں نے تنقیدی بحث بھی کی ہے۔ اس لیے ان دونوں کتابوں کو ڈراما تنقید میں بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔

پروفیسر سید حسن نے ”بہار میں اردو اسٹیج اور اردو ڈراما“ کے نام سے کتاب لکھی جس میں انھوں نے بہار کے اکثر ڈراما نگاروں کے فن کا جائزہ لیا ہے۔ انھوں نے اس کتاب میں بہار کے اردو ڈرامے اور اردو تھیٹر کی تاریخ اور ارتقا کو بیان کیا ہے۔ اس حیثیت سے دیکھا جائے تو ان کی اس تصنیف کو تنقیدی کتابوں کے خانے میں نہیں رکھی جاسکتی ہے لیکن حسن صاحب نے اس تاریخی کتاب میں کچھ تنقیدی مضامین بھی شامل کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب ناصرف تاریخی حیثیت رکھتی ہے بل کہ تنقیدی حیثیت کے بھی حامل ہے۔

ڈاکٹر مسیح الزماں نے ایک کتاب ”معیار و میزان“ کے نام سے لکھا ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے اردو ڈراما، مختصر افسانہ، ناول، جدید تنقید اور اردو نثر کے عنوان سے باب باندھے ہیں۔ ڈراما کے باب میں ڈرامے کے باب میں ڈرامے کے اصول اور اقسام، ڈرامے کی پابندیاں اور اردو میں ڈراما نگاری کے نام سے ذیلی ابواب بندی کی ہیں۔ جس کے تحت اندر سبھا، آغا حشر اور آغا حشر کے بعد کے عنوانات سے گفتگو کی ہیں۔ ان ابواب میں انھوں نے بعض جگہوں پر تنقیدی مباحث بھی کی ہیں۔

ڈاکٹر حسن نے اردو ڈرامے کی کئی جہات سے خدمات کی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی کاوش ”انارکلی“ کی مقدمے کے ساتھ ترتیب جدید اور ”نئے ڈرامے“ کے نام سے ڈرامے کا انتخاب مع مقدمہ ہیں۔ انارکلی کا جو مقدمہ انھوں نے تحریر فرمایا ہے وہ صرف ایک مقدمہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے بل کہ یوں سمجھئے کہ وہ اردو ڈرامے کی تنقید پر ایک کتابچہ ہے۔ انھوں نے اس مقدمے میں ڈرامے کے ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔

اردو میں ڈراما کی ابتدا اور آغاز کس کتاب سے ہوئی؟ یعنی اردو کا پہلا ڈراما کون ہے؟ اس متعلق محققین کے مختلف نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ نواز کبیشر نامی شاعر نے فرخ سیر کے زمانے میں برج بھاشا میں ایک کتاب ”شکنتلا“ کے نام سے تصنیف کی تھی۔ اردو کے بہت سے مشہور و معروف محققین جن میں پنڈٹ برج موہن، رام بابو سکسینہ، مولوی سید محمد، سید بادشاہ حسین، ڈاکٹر اعجاز حسین اور ڈاکٹر عبدالعلیم نامی وغیرہ جیسے نابغہ روزگار شخصیات اس نظریے کے قائل ہیں۔

اردو ڈراما کی ابتدا کے سلسلے میں دوسرا نظریہ یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی معروف مثنوی ”افسانہ عشق“ میں ڈراما کے بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ واجد علی شاہ کی یہ مثنوی ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اس نظریہ کے حامی، اردو ڈرامے کے مشہور و معروف نقاد عشرت رحمانی اور امتیاز علی تاج ہیں۔

اردو ڈرامے کی ابتدا سے متعلق ایک معروف نظریہ یہ ہے کہ نواب واجد علی شاہ کی تخلیق ”رادھا کنہیا کا قصہ“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اس نظریہ کے قائل مشہور و معروف محقق مسعود حسن رضوی ادیب ہیں۔

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ”راجہ گوپی چند اور جلندھر“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ اس نظریے کے قائل ڈاکٹر عبدالعلیم نامی ڈاکٹر عطیہ نشاط اور بعض حضرات ہیں۔

”اردوئے معلیٰ“ کے قدیم اردو نمبر، شمارہ ۹ میں، اردو کے مشہور ادیب خواجہ احمد فاروقی کا ایک مضمون بعنوان ”اردو کا قدیم ترین ڈراما“ چھپا تھا۔ اس میں فاروقی نے ایک قدیم مخطوطہ، جس میں ڈرامے کا ڈیڑھ سین موجود ہے، پیش کر کے اردو کا پہلا ڈراما بتایا۔

اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق سب سے اہم نظریہ یہ ابھر کر سامنے آیا ہے کہ ”اندر سبھا“ سے اردو ڈراما کی باضابطہ ابتدا ہوتی ہے، لہذا ”اندر سبھا“ ہی اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ لیکن محققین میں یہ مسئلہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ آیا مداری لال کی ”اندر سبھا“ کو اولیت حاصل ہے یا پھر امانت لکھنوی کی ”اندر سبھا“ کو۔

مذکورہ بالا نظریات کے علاوہ اردو ڈراما کی ابتدا سے متعلق اور بھی چند نظریات موجود ہیں جیسے ڈاکٹر مسیح الزماں کا ماننا ہے کہ ”خورشید“ اردو کا پہلا ڈراما ہے۔ ڈاکٹر محمد اسلم قریشی کے مطابق اردو کا پہلا ڈراما شاہ جہاں کے دربار میں ۱۶۳۳ میں کھیلا گیا۔ سید حسن نے اپنی جدید تحقیق کی روشنی میں ’کیشو بھٹ‘ کی تصنیف ”سجاد سنبل“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانا ہے۔ اسی طرح ابراہیم یوسف نے ”صولت عالمگیری“ کو اردو کا قدیم ترین ڈراما بتایا ہے اور اسے اردو کا اولین ڈراما بتایا ہے۔

واجد علی شاہ ایک ایسے حکمران تھے جنہیں ناچ گانا اور تفریح طبع کے اشیاء سے بڑی دل چسپی تھی۔ وہ حکمران ہونے کے ساتھ اپنے وقت کے اچھے شاعر بھی تھے انھوں نے کئی مثنویاں لکھی۔ انہیں مثنویوں میں سے ایک مثنوی ’رادھا کنہیا کا قصہ‘ بھی ہے۔ اس مثنوی کو نواب صاحب نے ڈرامے کی شکل میں اسٹیج کرایا۔ جو بہت

کامیاب رہا۔ اس کامیاب محفل کو دیکھ کر نواب صاحب کے ذہن میں نت نئے طریقے پیدا ہونے لگے۔ پھر یکے بعد دیگرے اپنی تینوں مثنویوں دریائے عشق، افسانہ عشق اور بحر الفت، کو اسٹیج کرایا۔ یہ بھی بہت کامیاب رہے۔ یہی سے اردو ڈرامے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض محققین نے واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈراما نگار مانا ہے۔ اردو ادب کے بہت سے محققین امانت لکھنوی کا ڈراما ”اندر سبھا“ کو اردو کا پہلا ڈراما مانتے ہیں۔ اس پر ہر زمانے میں نقادوں نے اپنے اپنے اعتبار سے خامہ فرسائی کی ہے۔

ویسے تو ”اندر سبھا“ کا نام سنتے ہی ”اندر سبھا امانت“ کا تصور ذہن میں آنے لگتا ہے جو یقیناً ”اندر سبھا امانت“ کی شہرت اور مقبولیت کے باعث ہے۔ لیکن ”اندر سبھا امانت“ کے علاوہ ایک اور اندر سبھا، اندر سبھا مداری لال کے نام سے وجود میں آیا تھا۔ جو ”اندر سبھا امانت“ کا ہم عصر تھا۔ اس ہم عصری کی وجہ سے کچھ محققین نے اندر سبھا امانت اور اندر سبھا مداری لال کے زمانہ تصنیف کے تقدم و تاخر کو بھی زیر بحث لایا ہے۔

سید آغا حسن امانت لکھنوی نے ”اندر سبھا“ لکھ کر ایک ایسی روایت کی ابتدا کر دی تھی جس کے تتبع میں کئی سبھائیں لکھی گئیں۔ ان ساری سبھاؤں کو ”اندر سبھا امانت“ کے طرز پر ہی تخلیق کی گئیں تھیں۔ ایسی ہی ایک سبھا ”بزم سلیمان“ کے نام سے وجود میں آئی۔ جس کا تخلیق کار منشی خادم حسین افسوس تھے۔ افسوس نے یقیناً اس زمانے کی روایت سے ہٹ کر اپنی سبھا کا نام چنا تھا لیکن صرف نام۔ اندر سب کچھ وہی تھا جو کچھ ہوتا آیا تھا۔ جس کی وجہ سے افسوس کی سبھا کو ابراہیم یوسف نے ”کلیۃ اندر سبھا امانت کی غلامانہ تقلید“ کہی ہے۔ افسوس نے اسے ۱۲۷۸ھ میں لکھی تھی۔

عہدِ واجد علی شاہ میں لکھنؤ کے عوامی اسٹیج پر چار سبھائیں خوب مقبولیت حاصل کیں۔ اندر سبھا امانت، اندر سبھا مداری لال، بزم سلیمان اور عظمت کی ”جشن پرستاں“۔ موخر الذکر دونوں سبھائیں اگرچہ اول الذکر دونوں سبھاؤں کی تقلید میں لکھی گئیں تھیں لیکن لوگوں نے انہیں بھی شرف قبولیت سے اچھا خاصا نوازا تھا۔

اردو ڈراما کی تاریخ کا تنقیدی مطالعہ کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو ڈراما کی تاریخ تین اہم ادوار میں بٹی ہوئی ہیں۔ پہلا واجد علی شاہ و اندر سبھائی دور، دوسرا پارسی تھیٹر کا دور اور تیسرا ادبی ڈرامے کا دور۔ پارسی تھیٹر کے دور کو اردو ڈرامے کی تاریخ کا عہدِ زریں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ واجد علی شاہ و اندر سبھائی دور اردو ڈرامے کا ابتدائی دور ہے۔ پارسی تھیٹر کا دور اردو ڈرامے کا ترقی کا دور ہے۔ لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اندر سبھاؤں کی

تصنیفات کے بعد ہمارا دوسرا قدم پارسی تھیٹر یکل کمپنیوں کے اردو ڈراموں کی محفل میں پہنچ جاتا ہے۔ ان دونوں ادوار کے درمیان دو سے تین دہائی کا فرق ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان تین دہائیوں میں اردو ڈرامے کی بالکل تخلیق نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن ان کے درمیان کا عرصہ ایسا ہے جس میں کوئی ایسی صورت سامنے نہیں آتی ہے جس سے اردو ڈرامے کی درمیانی کڑیوں کو جوڑی جاسکے۔ لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ اس درمیانی عرصے میں بھی بہت سے ڈرامے لکھے گئے ہوں جو کسی وجہ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ”نوٹسکی شہزادی“ انہیں گم نام ڈراموں میں سے ایک ہے۔ جواب گم نام نہ رہ کر دستیاب ہے۔ اس ڈرامے کو سب سے پہلے پروفیسر اسلم قریشی نے دریافت کیا اور اسے اپنی کتاب ”برصغیر کا ڈراما“ میں ذکر فرمایا ہے۔

بنگل کی سرزمین زمانہ قدیم ہی سے علم و فن اور شعر و سخن کا گہوارہ رہی ہے۔ اردو ڈراما کی ابتدا سے بہت پہلے بنگال میں ’بنگالی ڈراما‘ ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ہندو بنگالی رؤساء، جو رقص و موسیقی کے دلدادہ ہوتے اپنے مکانات میں بزم موسیقی کے لیے الگ سے ایک مختصر سا سٹیج نمائندہ بنواتے تھے۔ جسے ’کلامندر‘ یا ’مانچ گھر‘ کہا جاتا تھا۔ بزم موسیقی کے لیے مخصوص اس کمرے میں کبھی کبھی بنگلہ ٹانگ بھی کھیلا جاتا تھا۔

جب امانت کی ”اندر سبھا“ کی شہرت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی تو مرشد آباد اور ڈھاکہ کے کچھ اہل ذوق حضرات ”اندر سبھا“ کی شہرت سن کر ”اس کا کھیل دیکھنے لکھنؤ پہنچ گئے۔ کھیل دیکھ کر جب واپس ہوئے تو دلوں میں اردو ڈراما کو اسٹیج کرنے کا ارادہ ’عزم مصمم‘ کی صورت اختیار کر لیا تھا۔ نوابان مرشد آباد اور ڈھاکہ کو بھی اردو سے بڑی دل چسپی تھی۔ نوابان مرشد آباد کی اردو سے دلچسپی اور ”اندر سبھا“ کا چاروں طرف ڈنکا بنگال میں اردو ڈراما کی راہیں ہموار کی۔ بالآخر کچھ اہل ذوق حضرات نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اردو ٹانگ کھیلنے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کھیلنے کے لیے اردو ڈرامے نہیں تھے۔ شروع شروع میں بنگلہ ڈراموں کو اردو میں ترجمہ کیے جاتے تھے اور کھیلے جاتے تھے۔ پھر منشی نواب علی نفیس کان پوری کو کان پور سے بلوایا گیا۔ منشی جی نے کچھ نئے ڈرامے تخلیق کی۔ اسٹیج پر کبھی منشی جی کے ڈرامے اور کبھی امانت کی ”اندر سبھا“ پیش کیے جاتے تھے۔ اسی

زمانے میں شیخ امام بخش کان پوری نے اندر سبھا کے طرز پر ایک ناول ”ناگر سبھا“ تیار کیا۔ جس میں ”اندر سبھا“ کی تقلید جھلکتی تھی۔ نام میں بھی مماثلت تھی اس کے علاوہ کسی بھی اعتبار سے دونوں میں یکسانیت نہیں تھی۔

بنگال میں اردو ڈراما کا چرچا جب چاروں طرف پھیلا تو باقاعدہ تھیٹر یکل کمپنیاں قائم ہونے لگیں۔ ویسے تو بازار میں بہت ساری کمپنیاں تھیں لیکن سب سے زیادہ شہرت یافتہ ”فرحت افزا تھیٹر یکل کمپنی“ تھی۔ جسے تجارتی انداز میں قائم کی گئی تھی۔ جس کے مالک شیخ فیض بخش تھے۔ اس کمپنی کے مستقبل ڈراما نگار نفیس کان پوری تھے۔ ”ناگر سبھا“ ناول کو اسی کمپنی نے بڑے اہتمام سے کھیلا تھا۔ ”ناگر سبھا“ کا چرچہ ہر طرف تھا کہ اسی اثنا میں ایک کمپنی نے ایک نیا ڈراما ”حسن افروز“ لکھوایا اور ایک خطیر رقم لگا کر اسے اسٹیج کیا۔ یہ ڈراما اگرچہ نیا تھا لیکن اس کا طرز بھی اندر سبھا اور ناگر سبھا ہی کی طرح تھا۔ البتہ لوگوں نے بہت پسند کیا۔

اردو ڈرامے کی بڑھتی مقبولیت اور لوگوں میں اس کی تئیں رجحان دیکھ کر ہندو تاجروں اور رئیسوں نے بھی کمپنیاں قائم کرنا شروع کی۔ اس کمپنی نے اس وقت کے مشہور ڈراما ”گلشن جانفزا“ کو اسٹیج کیا۔ جس کو حکیم حسن مرزا برق نے تخلیق کیا تھا۔ اسی زمانے میں ماسٹر احمد حسن وافر نے ایک ڈراما ”بلبل بیمار“ تصنیف کی۔ یہ ڈراما اس زمانے کے اردو ڈراما نویس کی روایت میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اردو ڈرامے لکھے اور اسٹیج کیے گئے سب میں ”اندر سبھا“ کی تقلید جھلکتی ہے لیکن ”بلبل بیمار“ پہلا ڈراما ہے جس میں اردو نظم کے ساتھ مکالموں کو سلیس اردو نثر میں بھی پیش کیا گیا ہے۔

۱۸۵۶ء سے لے کر ۱۸۹۵ء تک تھیٹر یکل کمپنیوں کے لیے کام کرنے والے ڈراما نگاروں نے مختلف اردو ڈرامے لکھے اور اسٹیج کرائے لیکن ان میں ناگر سبھا، حسن افروز اور بلبل بیمار کے علاوہ کوئی بھی ڈراما زیادہ دنوں تک اسٹیج میں چل نہ سکا۔ ۱۸۹۵ء میں ایک ڈراما ”سطوت تیموری“ کے نام سے لکھا گیا جسے ”بلبل بیمار“ کے بعد سب سے کامیاب ڈراما کہا جاسکتا ہے۔ جو نہایت فصیح اور سلیس اردو نثر میں تخلیق کیا گیا تھا۔ لیکن کسی وجہ سے اسٹیج پر اسے مقبولیت نہ مل سکی۔

اردو ڈراما اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جو اپنے ابتدائی دور میں عوام میں بہت مقبول رہی ہے۔ ڈرامے کی بے پناہ مقبولیت کو دیکھ کر انیسویں صدی کے ابتدائی دور میں مرہٹوں اور پارسیوں نے ”ڈیمینٹک کور“ نام سے ایک اسٹیج بنائے جن میں مرہٹی اور گجراتی ڈرامے کھیلے جاتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک ہندو ”ڈیمینٹک کور“ کا قیام بھی ہوا جس میں پارسی امیروں کی اکثریت حصہ داری تھی۔ انھوں نے ہی سب سے پہلے اردو ڈرامے کو اپنے اس اسٹیج پر کھیلنے کا اہتمام کیا۔ اس اسٹیج پر سب سے پہلے اردو ڈراما کی شکل میں ”راجہ گوپی چند اور جلندھر“ کے نام سے ایک ڈراما کھیلا گیا۔ جسے ایک پارسی نے گجراتی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس طرح سے اردو ڈرامے کا پارسی تھیٹروں میں داخلہ ہوا۔

پارسی تھیٹر کی زیر نگرانی وجود میں آنے والے اردو ڈرامے کا معیار اگرچہ بہت بلند نہیں تھا لیکن اس زمانے میں اس کی مقبولیت کی انتہا نہ تھی۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ۱۸۶۱ء میں صرف شہر بمبئی میں ۱۹ انیس تھیٹر ایکل کمپنیاں موجود تھیں۔ جس میں کے اکثر اردو ڈرامے دکھلاتی تھیں۔ لیکن اکثر اردو ڈرامے ضائع ہو چکے۔ پارسی تھیٹر کا پہلا دستیاب اردو ڈراما ”خورشید“ کو مانا جاتا ہے۔

پارسی تھیٹر کا پہلا اردو ڈراما نگار نسر وان جی مہروان جی آرام ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے پارسی تھیٹر سے وابستہ ہو کر پیشہ ورانہ انداز میں اردو ڈرامے لکھا۔ ان کے ڈراموں کی کل تعداد کتنی ہے یہ تو یقینی طور پر کہنا مشکل ہے۔ لیکن ڈاکٹر نامی صاحب نے اپنی تحقیق کی روشنی میں ۲۳ ڈرامے بتائے ہیں۔

محمود میاں روتق پارسی تھیٹر کے ایک اہم ڈراما نویس تھے جو غیر پارسی تھے۔ محققین کا ماننا ہے کہ ظریف کوئی باقاعدہ ڈراما نگار نہیں تھے۔ بل کہ وہ دوسروں کے ڈراموں کو کچھ رد و بدل کر کے اپنے نام سے چھپوا لیتے تھے۔ ان کے نام سے تقریباً بیس ڈرامے ملتے ہیں۔ لیکن تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ظریف کے صرف دو طبع زاد ڈرامے ہیں۔

احسن لکھنوی کا شمار اردو کے مشہور ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے نانا جان مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ”مثنوی زہر عشق“ کو بنیاد بنا کر ۱۸۹۷ء میں ”دستاویزِ محبت“ کے نام سے تخلیق کی۔ جب ان کا ڈراما اسٹیج کیا گیا تو لکھنوی چاروں طرف دھوم مچ گیا۔

اس کے بعد احسن لکھنوی کی ملاقات ”الفریڈ تھیٹر یکل کمپنی، بمبئی“ کے مالک سے ہوئے اور اس کمپنی سے جڑ گئے۔ جس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا ڈراما ”چندراؤلی“ تخلیق کیا۔ جس میں احسن لکھنوی کو کامیابی ملی۔ اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے لیے متعدد ڈرامے لکھا۔ جن میں ”خون ناحق“، ”بزم فانی“، ”بھول بھلیاں“، ”چلتا پرزہ“، ”دلفروش“ اور شریف بد معاش کو بہت زیادہ شہرت ملی۔

طالب بنارسی، جن کا اصل نام وناک پر شاد تھا۔ ملازمت کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ اور محکمہ ڈاک میں ملازمت کر لی۔ کچھ عرصہ بعد وکٹوریہ نائک منڈلی کی ملازمت اختیار کر کے ڈرامے لکھنے لگے۔ انھوں نے منڈلی کے لیے بہت ہی اچھے اچھے ڈرامے تخلیق کیے۔ جن میں سے گوپی چند، نگاہ غفلت، لیل ونہار اور ہریش چندر کو بہت مقبولیت ملی۔ ان کے ڈرامے طبع زاد اور آزاد ترجمہ دونوں شکل میں موجود ہیں۔

آغا حشر کاشمیری کے تذکرے کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ انھوں نے اپنی پوری زندگی اردو ڈرامے کی خدمت میں گزاری ہے۔ ۱۸۹۷ء ”آفتابِ محبت“ تخلیق کر کے الفریڈ کمپنی کے مالک کے سامنے پیش کیا۔ کمپنی کے مالک نے حشر کے ڈراما کو احسن لکھنوی کو دکھایا۔ احسن نے حشر کے ڈراما کو دیکھ کر کہا ”ڈراما نگاری بچوں کا کام نہیں ہے“ حشر نے یہ طنزیہ جملہ دل پر لے لیا۔ اسی طنزیہ جملے نے انہیں ڈراما نگاری کی دنیا میں وہ شہرت عطا کیا جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہے۔

”مرید شک“ حشر کا پہلا ڈراما ہے جس کو انہوں نے الفریڈ تھیٹر یکل کمپنی کے لیے لکھا تھا۔ اس ڈرامے کو تماشا بینوں نے خوب پسند کیا۔ اس پہلی کاوش کی مقبولیت نے حشر کے حوصلے کو مضبوط کیا۔ حشر تقریباً ۳۲، ۳۳ برسوں تک ڈرامے کی دنیا سے جڑے رہے۔ اور اردو ڈراما نگاری کے گیسوؤں کو سنوارتے رہے۔

پنڈٹ نرائن پرشاد بیتاب، آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر ڈراما نگار تھے۔ وہ پارسی تھیٹر سے منسلک تھے۔ اور شیکسپیئر کے ڈراموں کو اردو کا جامہ پہنا کر اسٹیج کراتے تھے۔

پارسی تھیٹر کے لیے اردو ڈراموں کو اسٹیج کرنے کے لیے جتنے بھی پارسی تھیٹر وجود میں آئے تھے ان سب کے مالکان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا ”تجارت“۔ جس کی وجہ سے پارسی تھیٹر کے مالکان اپنے منشیوں سے ایسے ڈرامے لکھواتے تھے جو اسٹیج پر زیادہ سے زیادہ چل سکے۔ ان مالکان اور منشیوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ڈرامے کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ جس کی وجہ سے اردو میں اس وقت معیاری ڈرامے نہیں لکھے

جاسکے۔ جو پارسی تھیٹر کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ پارسی تھیٹر کے زوال کے ساتھ ہی اردو ادبی ڈرامے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔

ادبی ڈراموں کا آغاز کرنے والوں میں سب سے پہلا نام مولوی محمد حسین آزاد کا ہے۔ ان کا پہلا ادبی ڈراما ”میکبتھ“ اور دوسرا نامکمل ادبی اور تاریخی ڈراما ”اکبر“ ہے۔ جو دونوں نامکمل رہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا لکھنوی نے بھی ایک ادبی ڈراما ”مرقع لیلیٰ مجنوں“ کے نام سے تخلیق کی۔ جس میں انہوں نے زبان تو بہت اچھی استعمال کی ہے لیکن فن کے لوازمات کو برتنے سے قاصر رہے ہیں۔

مولانا عبدالحلیم شرر نے جب اردو ڈراما اور تھیٹر کی خامیوں اور خرابیوں کو دیکھا تو شرر کے دل میں بھی اردو ڈراما کی اصلاح و ترقی کا خیال آیا۔ لہذا انہوں نے دو معاشرتی اصلاحی ادبی ڈرامے ”شہید وفا“ اور ”میوہ تلخ“ تصنیف کی۔

مولانا ظفر علی خان نے ایک ادبی ڈراما۔ ”جنگ روس و جاپان“ کے نام سے تحریر کیا۔ ”جنگ روس و جاپان“ ایک طویل ڈراما ہے جس میں زبان و بیان تو بہت دلکش استعمال کیا گیا ہے لیکن مذکورہ بالا ادبی ڈراموں کی طرح اس ڈرامے بھی ڈرامے کے فنی لوازمات برتنے میں خاں صاحب ناکام رہے ہیں۔

مولانا عبدالمجید دریابادی کو صنف ڈراما سے بچپن ہی سے دل چسپی تھی۔ زمانہ طالب علم میں انہوں نے خود ڈراموں میں حصہ لیا۔ یہ ذوق جوانی میں بھی باقی رہا۔ ڈراما سے شوق نے انہیں تھیٹر بھی پہنچایا۔ اسی ذوق ڈراما نے ان کے نوک قلم سے ایک ادبی ڈراما ”زود پشیاں“ کے نام سے لکھوایا لیکن جسے بہت مقبولیت ملی۔

منشی جوالا پرشاد برحق لکھنوی نے بھی اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے شیکسپیر کے دو انگریزی ڈراموں کا ترجمہ کیا ہے۔ ان میں ایک ”آتھیلو“ ہے جس کا انہوں نے نثری ترجمہ کیا ہے اور دوسرا معشوقہ فرنگ نام سے رومیو جیولیت کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔

پنڈت برج موہن دتاتریہ کیپٹی کے سامنے سنسکرت ڈرامے کی مکمل روایت موجود تھی۔ انہوں نے اردو ڈراما نگاری کے فن کو بھی مقبول بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ انہوں نے سب سے پہلے ”راج دلاری“ نام سے ایک اردو ڈراما لکھا اس کے بعد ”مراری دادا“ جیسے کامیاب معاشرتی اور ادبی ڈراما لکھ کر ڈراما سے اپنی دل چسپی کا ثبوت پیش کی۔

منشی پریم چند کا نام آتے ہی ایک عظیم ناول نگار اور بہترین افسانہ نگار کا تصور ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ ان کا اصل نام تو دھنپت رائے ہے لیکن ادبی دنیا میں وہ اپنے قلمی نام پریم چند ہی سے مشہور و معروف ہیں۔ پریم چند کا اصل میدان تو ناول اور افسانے کی دنیا ہے لیکن انہوں نے دو ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔

پنڈت برج نرائن چکبست نے بھی اردو ڈرامے لکھے کی طرف توجہ دی ہے۔ انہوں نے ایک اردو ڈراما ”کلملا“ کے نام سے لکھا ہے۔ جو 1915 میں منظر عام پر آیا تھا۔

ادبی ڈرامے لکھنے والوں میں جو شہرت سید امتیاز علی تاج کو حاصل ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ انہوں نے تقریباً آدھے درجن ڈرامے لکھے ہیں؛ لیکن انہیں زندہ جاوید کرنے والا ڈراما ”انارکلی“ ہے۔ ”انارکلی“ ان کا، نہیں بلکہ پورے اردو ڈرامے کا ایسا شاہکار ہے جس کی ثانی آج تک اردو ڈراما کی روایت میں نظر نہیں آئی۔

پروفیسر محمد مجیب اردو کے اہم ڈراما نگاروں میں سے ایک ہیں۔ جن کے ڈراموں سے اردو ڈرامے کی تاریخ میں ایک نئے موڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے کل آٹھ ڈرامے منظر عام پر آکر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں، جن میں ”حبہ خاتون“، ”آزمائش“، ”خانہ جنگی“ اور ہیر و رن کی تلاش ان کے شاہکار ہیں۔ جن میں انہوں نے زندگی کے اہم مسائل کو موضوع بنایا ہے۔

اردو ڈراما، جس کی جنم بھومی ہندوستان ہے، ترقی پسند تحریک سے پہلے ایک روایتی چیز بن کر رہ گیا تھا، سماج میں جس کی کوئی قد و قیمت نہیں تھی ترقی پسند تحریک سے جڑے کچھ ادیبوں نے اردو ڈراما کی طرف بھی توجہ کی۔ جن میں سجاد ظہیر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، رشید جہاں، محمود اظفر، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، محمد حسن، حبیب تنویر وغیرہ کے نام مشہور ہیں۔ یہ وہ ادیب ہیں جو کسی ناکسی فن کے ماہر ہیں، لیکن جب انہوں نے ڈراما نگاری کی کوشش کی تو انہیں اس میدان میں کماحقہ کامیابی نہ مل سکی تاہم ان میں سے بعض حضرات نے اچھے ڈرامے لکھے۔

سجاد ظہیر کا شمار ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے، وہ بنیادی اعتبار سے ایک ادیب، نقاد اور ناول نگار ہیں لیکن انہوں نے ”بیمار“ نام سے ایک ڈراما بھی لکھا ہے، جسے کوئی اعلیٰ حیثیت تو حاصل نہیں تاہم اس میں کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

خواجہ احمد عباس اردو ادب کے مشہور ادیب اور صحافی ہیں۔ ”اپٹا“ کے بانیوں میں ان کا نام سرفہرست ہے۔ انھوں نے اپٹا کے لیے کئی ایک ڈرامے لکھے ہیں۔ مثلاً سرخ گلاب کی واپسی، رپورٹر، بارہ بج کر پانچ منٹ، میں کون ہوں اور زبیدہ ان کے کامیاب ڈرامے ہیں۔

مشہور و معروف شاعر، ادیب، نقاد اور ڈراما نگار علی سردار جعفری ابتداء ہی سے ترقی پسند تحریک سے منسلک رہے۔ انھوں نے تحریک کا عوامی تھیٹر ”اپٹا“ کے لیے کئی ایک ڈرامے بھی لکھا ہے۔ مثلاً ”یہ کس کا خون ہے“، ”دہنیں“ اور کامریڈس ان کے اہم ڈرامے ہیں۔ لیکن ان میں سے ”یہ کس کا خون ہے“ کو بہت مقبولیت ملی۔ کرشن چندر کا اصل میدان افسانہ نگاری اور ناول نویسی ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ کامیاب ڈرامے بھی تصنیف کیے ہیں۔ ان کے ایک ایکٹ کے ڈراموں کا مجموعہ ”دروازہ“ کے نام سے منظر عام پر آیا تھا۔ جس میں ان کا ایک ڈراما ”دروازے کھول دو“ بھی شامل ہے۔ جس کا موضوع قومی یکجہتی ہے۔

آزادی کے بعد اردو کے اسٹیج ڈرامے لکھنے والوں کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ اس میں اس حد تک کمی ہے کہ اسے انگلیوں پر آسانی کے ساتھ گنے جاسکتے ہیں۔ جن ڈراما نگاروں نے اس طرف توجہ دی ان میں سے صرف بعض نے اسٹیج کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ سکا۔ پروفیسر محمد مجیب ان ڈراما نگاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے پارسہ تھیٹر کی روایت کو اسٹیج کے لوازمات کے ساتھ زندہ رکھا اور اپنے ڈرامے میں اردو ادبیت کی پاسداری کا خیال بھی رکھا۔ اس لیے ان کے ڈراموں کی قدر و قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔

حبیب تنویر نے مشہور و معروف مزاحیہ شاعر نظیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی شاعری پر مبنی ایک ڈراما ”آگرہ بازار“ کے نام سے مارچ 1954ء میں لکھا، جو سب سے پہلے یوم نظیر کے موقع پر انجمن ترقی پسند مصنفین جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی کی جانب سے اسی سال جامعہ ملیہ کے اسٹیج پر کھیلا گیا اور اس کی اشاعت کے بعد بار بار کھیلا گیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے اور بھی کئی ایک ڈرامے تخلیق کیے۔

پروفیسر محمد حسن اردو ادبی دنیا میں ایک بہترین ناقد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ لیکن انھوں نے اردو ڈراما کی بھی بہت خدمت کی ہے۔ 1955ء میں ”پیسہ اور پرچھائیں“ ڈراموں کا پہلا مجموعہ منظر عام

پر آکر خوب مقبولیت حاصل کی۔ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے، میرے اسٹیج ڈرامے، خون کے دھبے، چاروں مجموعوں کے علاوہ ’تماشہ اور تماشائی‘، ’ضحاک‘، اور ’عمر خیام‘ بھی ان کے اہم ڈرامے ہیں۔

سعادت حسن منٹو بنیادی اعتبار سے افسانہ نگار ہیں لیکن انھوں نے اردو ڈراما نگاری میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ تاہم ان کے ڈرامے کی تکنیک ریڈیائی ہے۔ انھوں نے جو بھی ڈراما لکھا ہے سارا ریڈیو ڈراما ہے۔ ان کے ریڈیو ڈرامے کے سات مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں ان کے ڈراموں کی تعداد سوتک پہنچتا ہے۔

اوپندر ناتھ اشک اردو دنیا میں ایک بہترین افسانہ نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ وہ ایک اچھے ریڈیو ڈراما نگار بھی تھے۔ اشک کے ریڈیو ڈراموں کی ایک خوبی یہ تھی کہ ان کے ڈرامے منٹو کے ڈراموں کی طرح محض ریڈیو ڈرامے نہیں تھے بلکہ اشک کے ڈرامے دہلی اور لکھنؤ ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے کے بعد اسٹیج کی زینت بھی بنے۔ اوپندر ناتھ اشک کے ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ ”پاپی“، ”چرواہے“، ”ازلی“ راستے اور دوسرے ڈرامے

”قید حیات“، ”پیتھرے“، ”تولے“، ”چھٹائیٹا“، ”گرداب“۔

قمر جمالی کا اصلی نام قمر سلطانہ ہے اور قلمی نام قمر جمالی ہے۔ انھوں نے ریڈیائی ڈرامے میں بھی طبع آزمائی بھی کی ہے۔ 1959ء میں ان کا پہلا ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ’مٹی بھر دھول‘ شائع ہوا۔ جس میں ان کے چار ڈرامے شامل ہیں۔ دوسرا مجموعہ ’منزل اور دھواں‘ 1970ء میں منظر عام پر آیا۔ ان کے علاوہ ’خون کا رشتہ‘ اور ’راوی کے کنارے‘ ان کے ریڈیائی ڈراموں کے مقبول مجموعے ہیں۔

اردو ریڈیائی ڈرامے لکھنے والوں میں ایک نام اسلام روتی کا بھی ہے۔ انہوں نے پہلے پہل اپنے ڈراموں کو ہندی بھاشا میں لکھا تھا پھر ان ہی ڈراموں کو کچھ ترمیم و اضافے کے ساتھ اردو میں منتقل کیے ہیں۔ ان کے بہت زیادہ ڈرامے تو نہیں ہیں لیکن چند ڈرامے ان کی یادگار ضرور ہیں۔ ان کے ڈراموں کا مجموعہ اکلوتا مجموعہ ’چاندنی اور انگارے‘ ہیں۔

ابراہیم یوسف کا اصلی نام محمد ابراہیم خاں اور والد محترم کا نام محمد یوسف خاں تھا اپنے اور والد بزرگوار کے نام کو ملا کر ابراہیم یوسف کے نام سے اردو دنیا میں مشہور ہوئے۔ ابراہیم یوسف کا بنیادی میدان ڈراما نگاری ہے۔ ان کا شمار اردو کے اہم اور معیاری ڈراما نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1944ء میں انھوں نے

اپنا پہلا ڈراما ”گورکن“ کے نام سے لکھا تھا جو ایک طویل ڈراما ہے جو لاہور کے موقر رسالہ ”نیرنگ خیال“ میں دو قسطوں میں شائع ہوا تھا۔ یہ ڈراما انھوں نے ابراہیم بھوپالی کے نام سے لکھا تھا۔ پھر 1944ء میں ہی انھوں نے اپنا پہلا ایک بابی ڈراما ”بہشت ارضی“ کے نام سے۔ ان کے بعد ان کے طبع زاد ڈرامے ہندو و پاک کے موقر رسائل و جرائد میں شائع ہو کر کتابی شکل میں منظر عام پر آچکے ہیں۔ ان کے طبع زاد ڈراموں میں تقریباً پچیس مکمل ڈرامے ہیں بقیہ ان کے تخلیق کردہ تمام ڈرامے ’یک بابی‘ کی تکنیک میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے سات مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔ ڈراموں کے سات مجموعے کے علاوہ انھوں نے فن ڈرامے سے متعلق درج ذیل کتابیں لکھ کر اردو ادب پر بڑا احسان کیا۔

- (1) ”اندر سجھا اور اندر سبھائیں“ ناشر نسیم بک ڈپو، لکھنؤ، اتر پردیش 1980ء
 - (2) ”صولتِ عالمگیری“ مرتب مع طویل مقدمہ۔ ناشر ادارہ ادب اردو، علوی بک ڈپو بمبئی 1975ء
 - (3) ”اردو کے اہم ڈراما نگار“ (مقدمین) ناشر مالوہ پبلشنگ ہاؤس، فتح گڑھ بھوپال 1981ء
 - ”اردو کے اہم ڈراما نگار“ (متوسطین) ناشر مالوہ پبلشنگ ہاؤس، فتح گڑھ بھوپال 1984ء
 - (4) ”اردو کے اہم ڈراما نگار“ (آغا حشر کاشمیری) ناشر مالوہ پبلشنگ ہاؤس، فتح گڑھ بھوپال 1982ء
 - (5) ”گم شدہ خط“ ناشر نسیم بک ڈپو، لکھنؤ، اتر پردیش 1978ء
 - (6) ”اردو ڈرامے کی تنقید کا جائزہ“ ناشر نئی آواز، جامعہ نگر، نئی دہلی 25 سنہ اشاعت 1994ء
 - (7) ”ہندی ڈرامے کا ارتقا“ ناشر مدھیہ پردیش اردو اکادمی، بھوپال، 1985ء
- ان تصانیف کے علاوہ ابراہیم یوسف نے سیکڑوں مضامین لکھا جو ہندو پاک کے مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔

پروفیسر زاہدہ زیدی بھی ایک بہترین ڈراما نگار ہیں۔ ”صحرائے اعظم“ پندرہ مناظر پر مشتمل ان کا ایک طویل سماجی ڈراما ہے۔ جس کی سن تخلیق اگست 1991ء ہے۔ اسی سال شائع ہو کر منظر عام پر بھی آیا تھا۔

پروفیسر ڈاکٹر شمیم حنفی اردو ادب میں بلند پایہ ناقد، معتبر دانشور، اچھے ناول نگار اور بہترین ڈراما نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی شخصیت اردو ریڈیائی ڈراما نگاروں کی فہرست میں مسلم ہے۔ جنہوں نے 1969ء سے اردو ریڈیائی ڈراموں لکھنے کی ابتدا کی۔ ان کا خود کا قول ہے کہ ”یہ ڈرامے (مجموعہ ”مٹی کا بلاوا“ کے

ڈرامے (1969ء اور 1979ء کے درمیان لکھے گئے۔ پہلا ڈراما اندور میں عمیق حنفی کی فرمائش پر لکھا تھا۔ ان کے لکھے ہوئے بہترین ڈراموں کا پہلا مجموعہ ’مٹی کا بلاوا‘ ہے۔ اسی طرح خالص ریڈیو کے لیے لکھے گئے ڈراموں کا مجموعہ ’مجھے گھریا آتا ہے‘ ہے۔ ان مجموعے میں شامل ڈراموں میں بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان کے تمام ڈراموں میں پروفیسر حنفی کی جولانی طبع اور فنی بصیرت کا اعلیٰ نمونہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ڈراموں کی اہمیت کا پتا اس بات چلتا ہے کہ ’مٹی کا بلاوا‘ ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے اردو نصاب میں داخل ہے۔ ان کے ڈراموں کے چار مجموعے منظر عام پر آچکے ہیں۔

فضل حسنین کا شمار بھی اپنے عہد کے اچھے ریڈیائی ڈرامانگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ ’روشنی اور دھوپ‘ کے نام سے 1984ء شائع ہوا تھا۔ یہ ڈرامے شائع ہونے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو آلہ آباد سے نشر ہو چکے تھے۔ فضل حسنین کے ڈراموں کے دو مجموعے شائع ہوئے ہیں۔

وارث احمد خاں خالص ریڈیائی ڈرامانگار ہیں۔ انہوں نے ڈراموں کے دو مجموعے نذر قارئین کیا ہے۔ جو دونوں ریڈیائی تکنیک میں لکھے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کا کوئی ڈراما کسی دوسری تکنیک میں موجود نہیں ہے۔

ٹی وی کی ابتدا سب سے پہلے 1936ء میں لندن سے ہوئی تھی۔ لندن کے بعد برصغیر میں سب سے پہلے ہندوستان میں 1955ء میں آل انڈیا ریڈیو دہلی کے زیر اہتمام ٹی وی کا آغاز ہوا۔ اس وقت ٹی وی میں جو پروگرامس پیش کیے جاتے تھے وہ سارے تعلیمی تقریر پر ہوا کرتے تھے جس کی میعاد مندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے ہوتے تھے۔ یا پھر مختصر تعلیمی فلم دکھائی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً دس سال تک جاری رہا پھر رفتہ رفتہ ٹی وی پر ڈراموں، خبروں، کھیلوں اور سماجی فلموں کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم اردو ٹی وی ڈراموں پر کچھ روشنی ڈالیں آئیے اس سے پہلے ٹیلی وائیڈ ڈرامے کے فن پر کچھ باتیں کر لیں۔

ٹی وی ڈرامانگاروں کی حیثیت سے آفاق احمد صاحب کا نام بڑا اہم ہے۔ انہوں نے تین (وہ بہت اکیلی تھی، کہیں دور، کھلونے) ٹی وی ڈراموں کا ایک مجموعہ ’ٹی وی ڈرامے‘ کے نام سے کتابی شکل میں منظر عام پر لایا۔ اس مجموعے کو 1985ء میں پہلی بار نامی پریس، لکھنؤ، اتر پردیش نے شائع کرایا۔

اس مجموعے کی اہمیت اردو ٹی وی ڈرامے میں بہت ہے۔ جس کی سب بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو کے ٹی وی ڈراموں کے مجموعے میں زمانی اعتبار سے اس مجموعے کو اولیت حاصل ہے۔ لہذا اس باب میں اولیت کا سہر آفاق احمد صاحب کے سر بندھتا ہے۔

پروفیسر حنفی نے ٹی وی کے لیے سب سے پہلے ”کھویا ہوا لمحہ“ لکھا تھا۔ اس ڈرامے میں انھوں نے قدیم اور جدید نسلوں کے درمیان ہندو ہونے والے کش مکش کو فنی چابک دستی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

امجد اسلام امجد کا بنیادی میدان تو شاعری ہے۔ لیکن شعری مجموعوں کے علاوہ دو ٹی وی ڈرامے بھی ’وارث‘ اور ’دہلیز‘ نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے ہیں۔ پہلا ڈراما 18 اپریل 1980ء میں جب کہ دوسرا ڈراما دسمبر 1981ء میں کتابی شکل میں پہلی بار شائع ہو کر منظر عام پر آئے تھے۔

اسلم واحدی ٹی وی کے مشہور ڈراما نگار ہیں۔ ان کے ٹی وی ڈراموں کے تین مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں۔ ’چوتھا کائنات‘، ’ایکشن ری پلے‘ اور ’ٹھنڈی گواہی‘۔

’نکڑ ناک‘ ڈراما کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ نکڑ ناک، موجودہ دور میں فن ڈراما کے سب سے مقبول صنف مانا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دور حاضر میں ناک میں لوگوں کی دل چسپی پہلے کہ بہ نسبت زیادہ ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ نکڑ ناک کی پیش کش میں اخراجات برائے نام لگتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نکڑ ناک کے موضوع دور حاضر کے سلگتے مسائل اور دل چسپ ہوتے ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ناک کار خود ناظرین تک پہنچتے ہیں اور مفت کا تماشہ دکھانے کے ساتھ سماجی بیداری پر لوگوں کی توجہ مبذول کراتا ہے۔

نکڑ ناک کی کوئی حتمی تعریف کسی ماہر فن نے نہیں کی ہے۔ دو جملوں میں صرف اس کی تعریف میں یہ کہی جاسکتی ہے کہ نکڑ ناک ڈرامے کی ایک ایسی قسم ہے جو کھلے آسمانوں میں بغیر کسی تام جھام کے لوگوں کے بیچ پیش کیا جائے۔ نکڑ ناک ایک ایسا منفرد فن ہے جس میں تماشہ کار اور تماشہ بین دونوں ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں۔ اور دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔

لباس کے سلسلے میں نکڑ نائٹک اپنے قدیم ہیئت، لوک نائٹک سے مشابہت رکھتا ہے۔ نکڑ نائٹک میں لباس کے استعمال میں کوئی مخصوص اور لازمی لباس نہیں ہے۔ ضرورت اور بچٹ کے حساب سے لباس کا انتخاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ناظرین کو متاثر کرنے کے لیے قیمتی اور بہترین لباس کا بھی انتظام کر لیا جاتا ہے۔

نکڑ نائٹک میں ساز و سامان کے نام پر ڈھولک، طبلا، نفاہ اور ڈف جیسے ہلکے پھلکے ساز و سامان ہوتے ہیں۔ بل کہ بعض اوقات تو یہ سب بھی نہیں ہوتے تو اس کی جگہ پر ٹین کا ڈبہ وغیرہ سے کام چلایا جاتا ہے۔ نکڑ نائٹک کے موضوعات متنوع ہیں جس میں سماجی، معاشی، تہذیبی و ثقافتی، سیاسی، تاریخی، معاشرتی بل کہ ہر طرح کے موضوعات شامل ہیں۔ نکڑ نائٹک ہی ایک ایسا فن ہے جس کا دامن موضوع کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ نکڑ نائٹک کی زبان کیسی ہو؟ اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس فن کا رسم الخط سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ بل کہ بعض نکڑ نائٹک تو ایسے بھی ہوتے ہیں جسے لکھے بھی نہیں جاتے ہیں؛ بل کہ صرف کھیل لیے جاتے ہیں اور بس۔ ایسی صورت حال میں اس کی زبان کا معیار کے سلسلے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اداکار نائٹک کی زبان سے نابلد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مطابق زبان کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نکڑ نائٹک کے بارے میں کوئی معیار نہیں ہے۔ اداکار جس بھی زبان میں اسکرپٹ سمجھ جائے وہی اس کی زبان ہے۔ نکڑ نائٹک کے مکالموں میں ایک بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مکالمے کی زبان علاقے اور طبقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ یعنی جس علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے نائٹک کے مکالمے کی زبان بھی اسی علاقے کی ہو؛ اس سے ناظرین مکمل طور پر محفوظ بھی ہوتے ہیں اور نائٹک کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔

ڈراما لکھنے کا پہلا مقصد اسے سٹیج کیا جانا ہوتا ہے۔ نکڑ نائٹک کی اگر بات کی جائے تو یہ جب تک پیش نہ کیا جائے مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی نکڑ نائٹک کو نائٹک کہلانے کی پہلی شرط اس کی پیش کش ہے۔ اس لیے نکڑ نائٹک میں نائٹک نگار کو اس کی پیش کش میں سب سے زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے۔

کتابیات

شمارہ نمبر	اسمائے کتب	اسمائے مصنفین	سن اشاعت	جائے اشاعت
1	ڈرامے کا تاریخی و تنقیدی پس منظر محمد اسلم قریشی، لاہور،		1971	مجلس ترقی ادب، لاہور
2	ادبیات شناسی	محمد حسن	2000	ترقی اردو بیورو دہلی
3	بوطیقا	ارسطو، مترجم عزیز احمد،	2006	بک ہوم، بک اسٹریٹ، لاہور
4	ناول کیا ہے؟ یعنی ناول نگاری کا تکنیک، ڈاکٹر سید نور الحسن ہاشمی،		1960	نسیم بک ڈپو، لاٹو سروڈ لکھنؤ
5	اردو ناول نگاری	ڈاکٹر سہیل بخاری	1972	ہالیو بک ہاؤس ۲۷۲ پہاڑی بھوجلہ، دہلی ۶
6	ہندوستانی ڈراما	صفدر آہ سیتاپوری	1962ء	نیشنل بک ٹرسٹ کی کتاب
7	ڈراما نگاری کا فن	محمد اسلم قریشی،	1983	چمن بک ڈپو، گلی گڑھیہ، میا محل، دہلی
8	ناٹک ساگر	نور الہی و محمد عمر	1982	ناشر اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
9	اردو میں ڈراما نگاری	سید بادشاہ حسین	1935	مطبوعہ شمس المطالع، مشین پریس حیدر آباد
10	اردو ڈراما اور اسٹیج	سید مسعود حسن رضوی ادیب	1957	کتاب نگر، دین دیال روڈ، لکھنؤ
11	معیار و میزان	ڈاکٹر مسیح الزماں	1968	رام نرائن لال بنی مادھو، کٹرہ روڈ، الہ آباد
12	لکھنؤ کا عوامی اسٹیج،	سید مسعود حسن رضوی	1957	کتاب نگر دین دیال روڈ، لکھنؤ
13	اردو ڈراما اور ابراہیم یوسف	ڈاکٹر محمد تاتار خان،	1998	
14	اردو ڈراما روایت اور تجربہ	ڈاکٹر عطیہ نشاط،	1973	نصرت پبلشرز، لکھنؤ،
15	اردو ٹھیٹر۔ جلد اول	ڈاکٹر عبدالعلیم نامی،	1962	انجمن ترقی اردو پاکستان، انجمن پریس کراچی،
16	اردو کا پہلا ڈراما	اخلاق اثر	1978	پاشا پریس بھوپال
17	اردو ٹھیٹر کا پہلا ڈراما خورشید	مرتبہ ڈاکٹر مسیح الزماں	1973	کتاب نگر دین دیال روڈ، لکھنؤ
18	اردو ڈراما کا ارتقاء	عشرت رحمانی	1978	علی گڑھ بک ڈپو، شمشاد مارکیٹ، علی گڑھ

19	گزشتہ لکھنؤ	مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی 1971، مکتبہ جامعہ نئی دہلی
20	ڈراما پر ایک دقیق نظر	سید محمد حسین رضوی، مرتبہ ڈاکٹر انور پاشا، پیش روپلی کیشنز، شاہین کالج، دہلی
21	اندر سبھا اور اندر سبھائیں	ابراہیم یوسف 1980 نسیم بک ڈپو۔ لاٹوس روڈ لکھنؤ
22	اردو ڈرامے کی تنقید کا جائزہ،	ابراہیم یوسف، 2011 مکتبہ جامعہ نئی دہلی
23	ہندوستانی ڈراما	صفدر آہ پبلیکشنز ڈویژن، منٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ دہلی ۶
24	برصغیر کا ڈراما	ڈاکٹر اسلم قریشی، 1987 مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ۷۳۰۔ این، سمن آباد لاہور
25	مقدمہ اردو ڈرامہ	ڈاکٹر قمر رئیس 1963 ناشر سر سید بک ڈپو علی گڑھ
26	اردو تھیٹر جلد دوم	ڈاکٹر عبدالحلیم نامی 1962، انجمن ترقی اردو، اردو روڈ کراچی
27	اردو تھیٹر کا پہلا ڈراما خورشید	ڈاکٹر مسیح الزماں، 1973 نظامی پریس لکھنؤ
28	آغا حشر کاشمیری اور ان کے ڈراموں کا تنقیدی مطالعہ، ڈاکٹر محمد شفیع	عوامی پریس مالیگاؤں 1988
29	اردو ادب کا تنقیدی مطالعہ	ڈاکٹر سلام سندیلوی، ؟؟؟؟؟ نسیم بک ڈپو۔ لاٹوس روڈ لکھنؤ
30	تنقیدی اشارے۔ ہندوستانی ادب میں آغا حشر کا درجہ۔ پروفیسر آل احمد سرور	1964 سرفراز قومی پریس، لکھنؤ
31	مرقع لیلیٰ مجنوں	مرزا ہادی رسوا (مرتبہ عشرت رحمانی)، 1963 مجلس ترقی ادب لاہور
32	ظفر علی خاں ادیب و شاعر	ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار 1967 مکتبہ خیابان ادب، جیمبر لین روڈ، لاہور
33	عبدالماجد دریادی	سلیم قدوائی، 1998 ساتھیہ اکادمی، پہلا ایڈیشن
34	عبدالماجد دریادی احوال و آثار	ڈاکٹر تحسین فراقی 1993 ادارہ ثقافت اسلامیہ 2 کلب روڈ لاہور
35	اردو یکبابی ڈراما	فصیح احمد صدیقی 1973 علوی بک ڈپو، محمد علی روڈ، بمبئی 3
36	پنڈت برج موہن دتاتریہ کیتی	مرزا خلیل احمد بیگ، 1989 ساتھیہ اکادمی، اتر پردیش
37	مراری دادا	پنڈت برج موہن کیتی دھلوی 1918 ؟؟؟؟
38	پنڈت کیفی کے ادبی کارناموں کا تنقیدی جائزہ	ظہور الحسن 1963 ؟؟؟؟
39	اردو تھیٹر حصہ سوم	ڈاکٹر عبدالحلیم نامی۔ 1962 انجمن ترقی اردو، اردو روڈ، کراچی، پاکستان
40	اردو یکبابی ڈراما	پروفیسر فصیح احمد صدیقی 1973 علوی بک ڈپو محمد علی روڈ بمبئی
41	چکبست حیات اور ادبی خدمات ڈاکٹر افضل احمد سرفراز	1975 قومی پریس نادان روڈ لکھنؤ
42	آج کا اردو ادب	ڈاکٹر ابوالیث صدیقی، 1975 ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سن اشاعت
43	اردو ڈرامہ فن اور منزلیں	پروفیسر سید وقار عظیم 1964 ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی

44	محمد مجیب حیات اور اردو خدمات	ڈاکٹر صادقہ ذکی	1984 مطبع نیولیتھو آرٹ پریس دہلی
45	اردو ادب کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ، منظر اعظمی	1996 اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ	
46	اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک	خلیل الرحمن اعظمی،	2002 ایجوکیشن بک ہاؤس، علی گڑھ
47	جدید ادب منظر اور پس منظر	جعفر عسکری	1978 اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
48	عنوان چشتی: عکس و شخص	؟؟؟؟؟؟	1947 ادارہ عارض، مادی پور، نئی دہلی
49	جدید اردو ادب	پروفیسر محمد حسن	1975 مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ نئی دہلی
50	عکس اور آئینے	پروفیسر احتشام حسین	1962 سر فراز قومی پریس، لکھنؤ
51	ڈراما، فن اور تکنیک،	ظہیر انور،	شرجیل آرٹس پبلی کیشنز 11- اہری پوکھر فرسٹ لین، کلکتہ
52	دیباچہ آگرہ بازار	حبیب تنویر	1954 آزاد کتاب گھر کلاں محل۔ دہلی
53	ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر،	ابراہیم یوسف، مرتبہ پروفیسر قمری،	1987 ایجوکیشنل بک ہاؤس، لال کنواں دہلی
54	جدید ادب منظر اور پس منظر	پروفیسر احتشام حسین مرتبہ جعفر عسکری	1978 اتر پردیش اردو اکادمی، لکھنؤ
55	جدید اردو ڈراما	ڈاکٹر ظہور الدین	1987 ادارہ فکر جدید، دریانگ، نئی دہلی
56	پروفیسر محمد حسن (نقاد اور دانشور)	قمر رئیس	2010 غالب انسٹی ٹیوب، نئی دہلی
57	محمد حسن کے ڈرامے	مرتبہ پروفیسر انور پاشا	2019 ایڈیشن، عرشہ پبلی کیشنز، دہلی
58	کرشن چندر، نئے ادب کے معمار	سعادت حسن منٹو	؟؟؟؟؟؟ کتب پبلشرز لمیٹیڈ بمبئی
59	سعادت حسن منٹو ہندوستانی ادب کے معمار	وارث علوی	1995 ، ساہتیہ اکادمی، نئی دہلی
60	چھٹاپٹا	اوپندر ناتھ اشک	1981 نیا ادارہ خسرو باغ روڈ، الہ آباد
61	مٹی بھر دھول	قمر جمالی	2003 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
62	چاندنی اور انگارے	اسلام روتی	بار اول 1959، ادارہ انیس اردو، الہ آباد
63	چاندنی اور انگارے	بلونت سنگھ، پیش لفظ	بار اول 1959، ادارہ انیس اردو، الہ آباد
64	پانچ، چھ ڈرامے	ابراہیم یوسف	1978 نئی آواز جامعہ نگر، نئی دہلی
65	اداس موڑ	ابراہیم یوسف	2012 ناشر مکتبہ جامعہ لمیٹیڈ، نئی دہلی
66	الجھاوے	ابراہیم یوسف	1990 ناشر نئی آواز۔ جامعہ نگر۔ نئی دہلی
67	صحرائے اعظم	زاہدہ زیدی	1991 آبشار، سر سید نگر، علی گڑھ
68	”مٹی کا بلاوا“	شمیم حنفی	بار دوم 1995 نئی آواز جامعہ نگر، نئی دہلی

69	مجھے گھریا داتا ہے	شمیم حنفی	1985 نئی آواز جامعہ نگر، نئی دلی
70	جاگ سحر آئی ہے	وارث احمد خاں	1984 ایجوکیشنل بک ہاؤس کوچہ پنڈت، دہلی
71	شام کب ڈھلے گی	وارث احمد خاں	؟؟؟؟ ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ
73	وارث	امجد اسلام امجد	1980 غالب پبلشرز، لاہور، پاکستان
74	دہلیز	امجد اسلام امجد	1981 التحریر، اردو بازار، کبیر اسٹریٹ، لاہور

رسائل و حبرائے

1	اپندر ناتھ اشک، اردو میں یکباہی ڈرامے، ”آجکل“ ڈراما نمبر، شمارہ مئی 1994
2	سید احمد قادری، ڈرامے منٹو کے، سعادت حسن منٹو نمبر، سہ ماہی فکر و تحقیق، ص 164 شمارہ جولائی تا ستمبر 2012
3	آج کل۔۔ ڈراما نمبر 1959
4	مولوی عبدالحق، رسالہ ”اردو“ شمارہ جنوری 1935
5	نقوش“ لاہور، سید مسعود حسن رضوی ادیب، شمارہ اگست 1979
6	ڈرامے کی نوعیت، ڈاکٹر مسیح الزماں، سال نامہ بمبئی 1972ء
7	ڈاکٹر محمد حسن، اردو ڈراما آزادی کے بعد، ماہ نامہ آج کل دہلی، شمارہ جنوری 1959ء
8	اردو کا قدیم ترین ڈراما، خواجہ احمد فاروقی، اردوئے معلیٰ۔ قدیم اردو نمبر
9	رشید انجم، روزنامہ ”آفتاب جدید“ بھوپال، 11 اپریل 1982
10	پنڈت برج نرائن چکبست: شخصیت اور فن، مرتبہ عزیز نبیل مضمون مشیر احمد، مجلس فخر بحرین برائے فروغ اردو، مملکت بحرین
11	مشرقی بنگال کا ایک قدیم اردو ڈرامہ، کلیم سہسرامی، ہماری زبان، دہلی، نومبر 1988